

الفقه الكبير

تأليف

أحمد أبو حنيفة نخعان بن ثابت

٩٨٠ — ٩١٥

علمي مركز

الفقه الاكبر

تالیف: امام ابوحنیفہؒ نعمان بن ثابت

مترجم و شارح: ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ

مقدمہ: ڈاکٹر محمد میاں صدیقی

پیشکش: طوبی ریسرچ لائبریری

toobaa-elibrary.blogspot.com/

حقوق طبع محفوظ ہیں

نام کتاب :	اللہ الاکبر
مصنف :	امام ابو حنیفہ نعمان بن حنبل
مترجم و شارح :	ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ
مقدمہ :	ڈاکٹر محمد میاں صدیقی
طبع اول :	اکتوبر ۱۹۹۸ء
زیر اہتمام :	محمد ابو بکر صدیقی
مطبع :	مارشل پرنٹنگ پریس - راولپنڈی
ناشر :	علمی مرکز - راولپنڈی
تعداد :	ایک ہزار
قیمت :	120-00
تقسیم کار :	ملٹ پبلی کیشنز - فیصل مسجد اسلام آباد
	پروگیسو بکس - ۴۰ اردو بازار لاہور

فہرست عنوانات

۱	حرف اول	۶
۲	مقدمہ	۸
	آغاز متن	
۳	توحید	۳۸
۴	توحید کا مفہوم	۴۱
۵	ذاتی اور فعلی صفات	۴۳
۶	صفات الہی کا ازلی ہونا	۴۵
۷	قدامت صفات و ذات باری تعالیٰ	۴۷
۸	قرآن مجید کلام اللہ	۴۸
۹	قرآن میں مذکور غیر اللہ کا کلام	۵۰
۱۰	کلام اللہ اور کلام غیر اللہ	۵۲
۱۱	یکہ صفات ربانی	۵۳
۱۲	عدم تجسیم خدا تعالیٰ	۵۶
۱۳	اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور چہرہ کا میان	۵۸
۱۴	قضاء و قدر (۱)	۶۰
۱۵	قضاء و قدر (۲)	۶۳
۱۶	کفر اور ایمان	۶۶

۶۸	۱۷	وعدۃ الست
۷۰	۱۸	ایمان اور فطرت
۷۲	۱۹	ارادہ و مشیت خداوندی
۷۴	۲۰	عصمت انبیاء
۷۶	۲۱	محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۷۸	۲۲	خلفائے راشدین اور صحابہ کرام
۸۱	۲۳	ارباب کبار
۸۲	۲۴	موزوں پر مسح اور ترویج
۸۴	۲۵	گناہ حجاب ایمان
۸۶	۲۶	خوف و رجاء
۸۸	۲۷	فسق و فجور
۹۰	۲۸	ریاکاری اور نیکیوں پر غرور
۹۱	۲۹	معجزات و کرامات
۹۳	۳۰	خلافت و رزاقیت باری تعالیٰ
۹۴	۳۱	رکعت باری تعالیٰ
۹۶	۳۲	ایمان میں کمی بیشی
۹۹	۳۳	ایمان اور اسلام
۱۰۱	۳۴	معرفت اور عبادت باری تعالیٰ
۱۰۳	۳۵	تمام مؤمنین کا ایمان یکساں ہے
۱۰۵	۳۶	گناہوں کی سزا
۱۰۷	۳۷	شفاعت انبیاء کرام

۱۰۸	۳۸	قیامت کا دن اور حساب و کتاب
۱۱۰	۳۹	جنت اور جہنم
۱۱۱	۴۰	ہدایت و گمراہی منتخب اللہ ہیں
۱۱۳	۴۱	شیطان اور سلسلہ ایمان
۱۱۵	۴۲	منکر کبیر اور عذاب قبر
۱۱۷	۴۳	صفات باری تعالیٰ اور غیر مرئی الفاظ
۱۱۹	۴۴	قرب اور بعد خداوندی
۱۲۲	۴۵	قرآن مجید کی آیات فضیلت میں برابر ہیں
۱۲۴	۴۶	اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۶	۴۷	علاقہ اور ان کی پہچان
۱۲۸	۴۸	واقعہ معراج
۱۳۰	۴۹	علامات قیامت

حرف اول

کم و بیش تین برس قبل ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے زیر اہتمام اسلام آباد میں، "امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن حنفیہ رحمہ اللہ" شخصیت اور علمی آثار کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ ہوا، اسی وقت میرے دل میں یہ دایمہ پیدا ہوا کہ امام صاحب کے حوالے سے کوئی علمی تحریر اس موقع پر شائع کی جائے۔ اسی دوران کراچی جانا ہوا، وہاں حسب دستور معمول محترم مولانا مفتی محمد زر ولی خاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، مجوزہ کانفرنس کا بھی ذکر ہوا۔ انہوں نے چائے اس کے کہ کسی اہل علم کی کوئی کتاب یا تحریر امام صاحب کے بارے میں شائع کی جائے، اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی تحریر "مکملہ الاکبر" مطبع کی جائے۔ اصل تحریر بھی کم یاب ہے، بلکہ اس پر ترجمہ و تشریحات کی نوعیت کا کوئی بھی کام اردو زبان میں نہیں ہوا۔

دوسرے یہ کہ بعض اہل علم نے اس بات پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ کیا واقعی "مکملہ الاکبر" امام ابو حنیفہ کی تالیف ہے۔

مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ: میں اپنے مدرسہ (مدرسہ عربیہ احسن العلوم) میں اسے درسی کتب کے طور پر پڑھاتا ہوں۔

کراچی سے واپس آیا اور اپنے عزیز ساتھی اور مفتی صاحب کے استاد بھائی ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوچ سے درخواست کی کہ وہ مکملہ الاکبر کا اردو ترجمہ اور شرح لکھ دیں۔ انہوں نے میری درخواست کو

شرف قبولیت عطا، اپنی تمام تر دفتری اور علمی مصروفیات کے باوجود "مکملہ الاکبر" کا خوب صورت اردو ترجمہ اور شرح لکھ کر میرے حوالے کی۔ جو اب کتاب کے خوب صورت اور دیدہ زیب جردن میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان اجیز راقم نے ایک لمبی مقدمہ لکھا ہے جس میں امام صاحب کے اس مختصر رسالہ کا تعارف بھی ہے، اور اس اشکال کا جواب بھی کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تالیف ہے یا نہیں؟

میں محترم مفتی محمد زر ولی خاں صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی دقیق علمی مشورہ دیا اور "المدال علی الخیر کفاحلہ" کا مصداق بنے۔ اور بدولت مکرم ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوچ کا بھی کہ انہوں نے محنت اور لگن سے نہ صرف اس اہم رسالہ کا اردو ترجمہ کیا بلکہ ایسی شرح لکھی جو نہ اتنی جمل کہ قاری متن سمجھنے سے کام لے رہے اور نہ اتنی مفصل کہ پڑھنے میں دشواری محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مساعی کو قبول فرمائے۔ آمین

محمد میاں صدیقی

۶ جمادی الآخر ۱۴۱۱ھ

اسلام آباد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، کن خٹکان کے مطابق شجرہ نسب یہ ہے: ابو حنیفہ اسمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ۔ مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے: "میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں۔" اسماعیل بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فارسی النسل ہیں، اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ ناموں کی ترکیب سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فارسی النسل ہیں۔

اسماعیل نے امام صاحب کے دوا کا نام نعمان، اور پردوا کا نام مرزبان بتایا، حالانکہ عام طور پر زوطی، اور ماہ مشہور ہیں۔ غالباً جب زوطی ایمان لائے ہوں گے تو ان کا اسلامی نام نعمان رکھ دیا گیا ہو گا، اسماعیل نے سلسلہ نسب بیان کرتے وقت وہی اسلامی نام لیا^(۱)۔

یہ بھی ممکن ہے کہ زوطی کے والد کا حقیقی نام کچھ اور ہو گا، ماہ اور مرزبان لقب ہوں گے کیوں کہ اسماعیل کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارس میں سردار اور رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام۔

زوطی کی نسبت وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے، مورخوں نے مختلف شہروں کے نام لیے ہیں لیکن قرائن اور دلائل کے

بغیر کسی ایک کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ البتہ یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ان کا تعلق سرزمین فارس سے تھا، اور وہ فارسی النسل تھے۔

اس وقت ان علاقوں میں مسیح سے خاندان اور قبیلے اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہو چکے تھے، غالباً زوطی اسی زمانے میں اسلام لائے اور جوش شوق میں عرب کا رخ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت تھا اور شہر کوفہ کو دار الخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا، اسی شرف و خصوص نے زوطی کو کوفہ میں طرح اقامت ڈالنے پر مجبور کیا^(۲)۔

حضرت علیؑ کے دربار میں حاضری

تمام ثقہ مورخین کہتے ہیں کہ امام صاحب کے والد صفر سنی میں حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت امیر المؤمنین نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی، امام صاحب کے دوا زوطی کبھی کبھی حضرت امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت کے آداب چا لاتے۔ ایک بار نوروز کے دن، کہ پارسیوں کا یوم عید ہے۔ فالودہ لے کر حاضر ہوئے اور حضرت امیر کی خدمت میں پیش کیا، حضرت نے فرمایا: "نوروزنا کل یوم"۔ ہمارے ہاں تو ہر روز نوروز ہے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا خاندان اتنا باحیثیت اور دولت مند تھا کہ خلیفہ وقت کی خدمت میں شاہی حلوہ، ہلور ہدیہ پیش کرتا تھا جو اس زمانے میں اہل ثروت ہی کے دستر خوانوں پر چٹا جاتا تھا^(۳)۔

امام صاحب اسم بامسئی

ان جبر کی سیٹی کہتے ہیں کہ : امام صاحب اسم بامسئی ہیں۔ کیونکہ نعمان دراصل اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہے ، اور جس کے ذریعے جسم کی ساری مشینری حرکت کرتی ہے ، اسی لیے روح کو بھی نعمان کہتے ہیں ، امام صاحب کی ذات گرامی ، اسلام میں قانون سازی کی شعبہ لول ، اور اس کے مدارج و مشکلات کا مرکز ہے ، اس بنا پر آپ کا نام نعمان ہمسہ موزوں بھی ہے اور اسم بامسئی کا مصداق بھی ، چنانچہ کہتے ہیں : ”ابو حنیفہ اللہ اسلامی کا بیادہی ستون ہیں۔“

سرخ اور خوشبودار گھاس کو بھی نعمان کہتے ہیں۔ امام صاحب کے محاسن ، اور علم و فضل کی منک سے اسلامی دنیا کا گوش گوشہ مطلع ہے۔

ان جبر تہمی ہی لکھتے ہیں کہ : فعلان کے وزن پر نعت سے ما ہے ، ہم میں معنوی رعایت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی ، مخلوق خدا کے لیے نعت عظمیٰ ہے ، کہتے ہیں : ”ابو حنیفہ نعمۃ اللہ علی خلقہ“۔ یعنی ابو حنیفہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایک نعت ہے (۴)۔

ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی وجہ

مذکرہ نگاروں نے ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا : حنیفہ عراقی زبان میں دوات کو کہتے ہیں ، آپ کو قلم اور دوات سے کیونکہ لگاؤ تھا اس لیے ابو حنیفہ کنیت اختیار کی گئی ، لیکن یہ محض قیاس اور انگل کے تہ ہیں ، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان توجہات کی راہ اس لیے کھلی کہ

آپ کے کوئی پیش نہ تھی ، صاحبہ خیرات الحسنان نے تصریح کی ہے کہ :

ولا یعلمہ لہ ذکر ولا انثیٰ غیر حماد

(آپ کے کوئی پیش نہ تھی ، اور حماد کے سوانہ کوئی پتا تھا)۔

حنیفہ ، حنیف کا مؤنث ہے۔ حنیف وہ شخص کہلاتا ہے جو سب سے کٹ کر صرف سولی کا ہو رہے۔

اشخاص میں جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حنیف ہیں ایسے ہی ادیان میں ان کا دین ، دین حنیف اور ملتوں میں ان کی ملت ، ملت حنیفہ ہے۔ امام صاحب میں دین حنیف اور ملت حنیفہ کی خدمت کا جذبہ انداز سے تھا ، اس لیے زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ آپ نے اس لطیف احساس کے اظہار کی خاطر ، تقاضا کی بنا پر اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار فرمائی۔ جیسے لوگ عموماً ابو الحسنات ، ابو الکرام اور ابو الکلام وغیرہ کنیتیں رکھ لیتے ہیں ، جاعفور پر کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی یہ کنیت حقیقی نہیں ، وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو اللیثۃ الحنیفہ۔

ابو حنیفہ تباہی ہیں

سید محمد یہ میں سب سے بزرگ اور اعلیٰ مرتبہ صحابہ کا ہے ، جنہیں بارگاہ خدائے دی سے دائمی خوشنودی کا پردہ مل چکا ہے :

”اور جو لوگ قدیم ہیں ، سب سے پہلے ہجرت کرنے

والے ، اور مدد کرنے والے ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی

خوبی کے ساتھ پیروی کی ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ

سے راضی ہوئے۔“

اور کاشانہ نبوت سے جن کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے :

اصحابی کا نجوم باہم اقلیتم اقلیتم

(میرے ساتھی میرے ساتروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے، سیدھی راہ پا جائے گی)۔

صحابہ کے بعد تابعین، اسلام میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ فرمان نبویؐ ہے:

خير الناس قوتي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

(بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد جو

ان سے متصل ہیں اور پھر جو ان سے متصل ہیں)۔

امام محی الدین نووی اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ "حضور کا دور، صحابہ کا

زمانہ ہے دوسرا دور تابعین کا، اور تیسرا تبع تابعین کا" (۵)۔

امام صاحب، ۸۰ ہجری ۶۹۹ م، میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تیسرا صحابہ

بقید حیات تھے۔ اس حقیقت کا اعتراف بھی نے کیا ہے کہ ابو حنیفہ نے صحابہ کا

زمانہ پایا ہے، حافظ ذہبی، حافظ عسقلانی، ابن جوزی، خطیب بغدادی، ابن خلکان

اور ابن حجر کی جیسے جمادۃ السن نے تسلیم کیا ہے کہ ابو حنیفہ، جناب رسالت مآب

کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی زیارت سے کئی بار مشرف ہوئے ہیں۔

حضرت انس کی آمدورفت کے علاوہ خود کوفہ میں امام صاحب کی پیدائش

کے وقت نو صحابہ موجود تھے۔ ابن ندیم، اور ابن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ

پنجم میں شمار کیا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس بات میں کہ امام صاحب نے

کسی صحابی سے روایت کی یا نہیں۔

یہ ایک طویل اور فنی بحث ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام صاحب

نے کسی صحابی سے روایت نہیں کی، تاہم یہ شرف ان کی قسمت میں ضرور تھا کہ

جن آنکھوں نے پیغمبر علیہ السلام کا جمال جہاں تاب دیکھا تھا، ان کے دیدار سے

عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔

یہ واقعہ اگرچہ ایک تاریخی واقعہ ہے، مگر کیونکہ اس سے تہنیت کا رتبہ

حاصل ہوتا ہے، اس نے مذہبی صورت حال اختیار کر لی، اور بڑی بڑی حشیں قائم

ہو گئیں۔

بلاشبہ ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا، اور جہاں جہاں انہوں نے ان

مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے دیدار سے آنکھیں کھلیں انہیں جنہیں پیغمبر خدا

علیہ السلام کا دیدار اور شرف صحبت حاصل ہوا تھا۔ تمام تذکرہ نگار یہ ماننے کے

لیے مجبور ہیں کہ چاروں ائمہ مجتہدین میں، بجز ابو حنیفہ کے یہ سعادت کسی کا

حسب نہ بن سکی۔

غیر قومیں ممکن ہے ان باتوں کو معمولی خیال کریں لیکن ان واقعات سے

اس والہانہ محبت، بے پایاں عشق، اور جوش عقیدت کا اظہار ہوتا ہے جو مسلمانوں

کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تعلق کے باعث صحابہ سے ہے۔

فی الجملہ نسبت ہو کافی ہو مرا

بلبل ہمیں کہ تلافی گل باد بس ست

ذاتی محاسن

امام صاحب کو خدا نے حسن میراث کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے

بھی نوازا تھا۔ میاں قد، خوش رو اور سوزوں اندام تھے۔ گفتگو بڑے صاف اور

شریں انداز سے کرتے، کبھی تلخ لہجہ میں بات نہیں کرتے تھے۔ انداز بیان اتنا

سلجھا ہوا تھا کہ کیسا ہی مشکل مسئلہ ہو اس فصاحت اور خوبی سے بیان کرتے تھے کہ

ہر سطح کا آدمی سمجھ جاتا۔

رہن سن امیرانہ تھا اور کیوں نہ ہوتا۔ وسیع کاروبار کے مالک تھے، خاص قسم کا ریشتی کپڑا پہنتے جسے اس زمانے میں خز کہتے تھے، بناتے اور فروخت کرتے تھے، مختلف شہروں میں کاروباری نمائندے مقرر تھے، ہزاروں روپیہ یومیہ کا کاروبار ہوتا تھا۔ دار عمر و بن حریث میں جو جامع مسجد کوفہ کے قریب تھا امام صاحب کی دوکان اور کارخانہ تھا۔

آپ کے محاسن اخلاق کی اگر صحیح تصویر دیکھنی ہو تو ابو یوسف کی اس تقریر کے چند اقتباسات کافی ہیں جو انہوں نے آپ کے بارے میں ہارون الرشید کے سامنے کی، ایک بار ہارون نے ابو یوسف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجیے! ابو یوسف نے کہا:

”میرے علم کے مطابق ابو حنیفہ نہایت پرہیزگار تھے، منہیات سے بچتے تھے، اکثر خاموش رہتے، ہاتھ کم اور سوچنے زیادہ تھے، کوئی شخص مسئلہ پوچھتا تو جواب دے دیتے، اگر اس مسئلہ کی تحقیق نہ ہوتی تو خاموش رہتے، بے حد سخی اور دریا دل تھے، کسی کے آگے ضرورت نہیں لے جاتے، اہل دنیا سے احتراز کرتے، دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے، کبھی کسی کی غیبت نہ کرتے، جب کسی کا ذکر کرتے بھلائی کے ساتھ کرتے، ہمہ ہوش عالم تھے، مال و دولت کی طرح علم دوسروں تک پہنچانے میں بھی فیاض اور فراخ دل تھے۔“

ابو یوسف کا یہ تبصرہ سن کر ہارون الرشید نے کہا: ”صالحین کے یہی اخلاق و صفات ہوتے ہیں“ (۶)۔

درس و افتاء

امام صاحب نے اگرچہ اپنے استاد، حماد کی زندگی ہی میں اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا، مگر شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کی موجودگی میں اپنا الگ دربار سچائیں، اس دور میں استاد کے ساتھ ادب و احترام کا جو حال تھا، وہ خود امام کی زبانی ہے: ”جب تک حماد زندہ رہے، میں ان کے گھر کی طرف پاؤں پھیلانا نہیں سوتا۔“ حماد نے ۱۲۰ ہجری میں رحلت کی، ان کی وفات نے کوفہ کے بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق و پڑا چھوڑا تھا جو باپ کی خالی منہ کو رونق بخش سکتا تھا، مگر سب کی نگاہ انتخاب ابو حنیفہ پر تھی، آخر کار انہی کو حماد کی منہ سونپی گئی۔ اسی اثناء میں امام نے خواب کو دیکھا کہ: پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں، بیدار ہوئے تو بہت ڈرے، مختلف علماء سے تعبیر مانگی، سب نے یہی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین کی خدمت کرو گے۔

چند روز میں مجلس درس کی وہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی بہت سی چھوٹی چھوٹی درسگاہیں اور مجالس ٹوٹ کر امام کے حلقہ درس میں آئیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود ان کے اساتذہ، مثلاً مسر بن کدام، اور اعش ان سے استفادہ کرنے لگے۔ ایمین کے سوا، اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا، جو ان کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو، یہ بات حقیقت ہی تھی کہ امام کی استادی کے حدود خلیفہ وقت کے حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔

بلاشبہ، حماد کی وفات کے بعد وہ کوفہ میں فقہ اسلام پر سب سے ممتاز محد اور کوئی مکتب فقہ کے بڑے نمائندہ ہو گئے (۷)۔

آل رسول ﷺ سے عشق اور استفادہ

تاریخ اور تذکرہ کے ذخروں سے یہ بھی صحت ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ نے جہاں اپنے دور کے جلیل القدر محدثین، اور حاد جیسے فقہاء کے آگے زانوئے ادب نہ کیا، وہاں عراق میں ان فقہاء سے بھی استفادہ کیا جن میں بعض کا تعلق فرقہ کیسانہ سے تھا بعض کا فرقہ زیدیہ سے، اور بعض کا فرقہ امامیہ سے، ان شیوخ کے فضل و کمال سے امام نے کیا اثر قبول کیا؟ اس بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ محبت آل نبیؐ کے سوا اس کا تاثر امام کی ذات کے کسی پہلو سے ظاہر نہیں ہوا۔

درحقیقت ابو حنیفہ کی تحصیل علم کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مختلف عناصر سے غذا حاصل کرتا ہے اور ان سے ان کا قوام حیات تیار ہوتا ہے پھر ان عناصر کا اثر اس کے جسم پر نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح ابو حنیفہ، ان مختلف عناصر سے روحانی غذا حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ فکر جدید، اور رائے قدیم کی دولت سے مالا مال ہو کر پردہ نمود پر اھرے۔ ایسی غذا اگرچہ ان تمام عناصر سے مختلف ہوگی، مگر ان سب کی خوبیاں اس میں بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔

ابو حنیفہ متواتر دو سال تک زید بن علی زین العابدین سے اخذ علوم کرتے رہے۔ ان کے بارے میں خود ابو حنیفہ کہا کرتے: میں نے زید بن علی اور ان کے دوسرے افراد خاندان کو دیکھا مگر ان سے زیادہ فقیہ، فصیح، اور حاضر جواب کسی کو نہیں پایا۔

ایسے ہی تذکرہ نگاروں نے ابو حنیفہ کے امام جعفر الصادق کے ساتھ علمی رابطہ اور امام باقر کے ساتھ علمی مکالمہ اور اکتساب علم کا ذکر کیا ہے۔ ابو حنیفہ نے امام جعفر الصادق سے بہت سی مشکلات قرآن حل کیں،

حدیث کی سماعت بھی کی اور روایت بھی، حافظ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ میں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے دو سال امام جعفر الصادق کی خدمت میں نہ گزرے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا (۸)۔

تصانیف

ابن ندیم نے المعریست میں آپ کی چار کتابوں کا نام لکھا ہے۔ اللہ اکبر، العالم والمصنوع، الرد علی القدریہ، عثمان البتی کے نام خط۔ ابن ندیم کہتے ہیں کہ امام کی واحد مشہد تحریر جو ہم تک پہنچی وہ، وہ خط ہے جو انہوں عثمان البتی کے نام لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے بیسے نفیس طریقہ سے اپنے نظریات کی مدافعت کی ہے۔ یہ خط العالم والمصنوع، اور اللہ البتہ کے ساتھ قاہرہ (۱۳۶۸ھ/ ۱۹۴۹م) میں طبع ہو چکا ہے۔

اللہ الاکبر کی مختلف شرح لکھی گئیں، جن میں علامہ علی قاری (م۔ ۱۰۱۱ھ) کی شرح زیادہ مقبول اور مدلول ہے۔

ان کے علاوہ ذیل کی کتب بھی ابو حنیفہ سے منسوب کی جاتی ہیں (۹)

المقصود الجمالی، آٹھ حضرت کی مدح میں قصیدہ	مطبوعہ: استنبول ۱۲۶۸ھ
المطلوب، اسی قصیدہ کی شرح	مطبوعہ: مصر ۱۲۹۳ھ
المقصود، علم صرف میں رسالہ	مطبوعہ: استنبول ۱۲۹۳ھ
مجموعہ المقصود	مطبوعہ: استنبول ۱۲۲۳ھ

وفات

آپ کی وفات میں بھی حق گوئی، بے باکی کی ایک ذمہ داری و استقامت ہے حق گوئی ہر دور میں جرم رہی ہے، اسی جرم کی پاداش میں منصور نے ۱۳۶ھ میں آپ کو قید کیا مگر بعد و سلاسل نے ان کی شدت اور شرافت و انصاف کو دیکھ کر قید خانہ میں بھی تعلیم و تدریس، اور البلاغ حق کا سلسلہ جاری رہا ہے عشق سخن جاری، مکی کی مشقت بھی! کیا طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی امام محمد نے، جو فقہ حنفی کے اہم رکن ہیں، قید خانہ ہی میں ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی۔

مہر سی حکومت، امام کے علمی اور سیاسی اثر و نفوذ، اور ان خیالات سے خائف تھی جو وہ اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت کے متعلق رکھتے تھے۔ امام کو قاضی القضاۃ بنانے کی تمام تر کوششیں کی گئیں کہ آپ کی شخصیت، علمی اور سیاسی اساطیر سے مست کر خلافت و حکومت کے ایوانوں میں محدود ہو جائے۔ لیکن امام نے کہ "ابو حنیفہ جیسی بڑی شخصیت فقہ خلافت تک ایسے محدود و سستی تھی، قاضی القضاۃ بنانے کے جب تمام حربے کار ہو گئے تو آپ کو کھانے میں روک دو دیا گیا، رہا کارٹھیاں کیا تو حضور حق سجدہ میں آئے، اور اسی نے۔ میں روح القدس حضری سے پرواز کر گئی۔

آپ کی وفات کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ دروازے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ قاضی شہر، حسن بن عمارہ نے حملہ دیا، مٹاتے تھے اور کہتے جاتے تھے

"خدا کی قسم تم سب سے بڑے فقیر، بڑے عالم اور بڑے ذریعہ تھے، تم تمام خوبیوں کے جامع تھے، تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچیں۔"

حمل سے فارغ ہوئے تو لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ چوبدار نماز جنازہ پڑھی گئی، پہلی بار نماز جنازہ میں پچاس ہزار آدمیوں نے شرکت کی۔ سن وفات، ۱۵۰ھ اور ۶۶۷م

ابو حنیفہ اور علم کلام

امام ابو حنیفہ کے تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے تحصیل علم یا یوں کہیے کہ اپنی علمی زندگی کا تمام علم کلام سے کیا۔

۸۰ھ ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، وہ دور خاصا پر آشوب دور تھا، مصوفا عراق۔ حجاج بن یوسف وہاں کا گورنر تھا، اس کے ظلم، ستم و بد امتیازات کی قیامت پانچویں اس کے ظلم و ستم کے نشانے حق گو اہل علم و فضل تھے۔ وہی حق گوئی اور حق پرستی کی پاداش میں اور در سن پانچویں سے تھے۔ اس پر آشوب دور میں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند نہیں ہو تھا۔ جلد جگہ حدیث و روایت کی درسگاہیں قائم تھیں، فقہاء اور محدثین حطرت و بے شبہی کے باوجود درس و تدریس میں مشغول تھے۔

۹۵ھ ہجری میں حجاج کا انتقال ہو گیا، اور ظلم و جبر کی وہ تلوار ٹوٹ گئی جو وقت اہل حق کے سروں پر لگی رہتی تھی۔ ۹۶ھ میں سلیمان بن عبد الملک نے عباسیہ کی مسند خلافت کو ذیقت بخشی۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ ابو حنیفہ میں عمر بن عبد العزیز کے بعد سب سے بھر خلیفہ اور حکمران تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ۹۹

اجری میں عمر بن عبد العزیز مند آوائے خلافت ہوئے۔ انہوں نے پوری حکومت کا رنگ ہی بدل دیا، ملک میں عدل و انصاف، علم و عمل اور خیر و برکت کی روح تار و پال دی۔ اپنی قوم کی حوصلہ دہانی نہ ہو کر علم کے چمچے پھیل گئے۔ مہر رہی جو علم دیا۔ حاکم کو بھی اسے اس سے بھروسے تیار کر میں اور ملک کے تمام حاکموں تک نہیں پہنچیں، تاکہ ہر شخص تک سنت رسول پہنچ جائے کیوں کہ قرآن نے ہمیں اسی کی عہد داری کا حکم دیا ہے۔

بہر کیف مہاجر کے عہد گورنری میں امام ابو حنیفہ تحصیل علم کی طرف راغب نہ ہو سکے۔ ملکی اور قومی حالت سرگرم نہ ہوئے کے علاوہ مہاجر صاحب نو پنے گھر اے کا ماحول علمی بہت کم تاجر۔ زیادہ تھا۔ باپ اور آپا سے تاجر اور صنعت دار تھے۔ مہاجر دورے میں ہی تھی۔ مہاجر صاحب سے اپنی یہ مشغول دہانت اور کتہہ رسی سے دور وسعت دی۔ علمی تحریکوں میں قوت پیدا ہوئی، علمی ماحول نے مہاجر صاحب کو بھی اس کے وسیع تاجدار کے باوجود متاثر کیا۔ وفد کے مشہور مہاجر اور محدث شعبی بن ربیع اور حوصلہ دہانی مہاجر و علمی مجلسوں میں سے آئی۔ اس وقت علم جس چیز کا نام تھا وہ کلوب، انساب، ایام العرب، حدیث، فقہ، اور کلام تھا۔ لیکن کامیابی و نوعیت نہ تھی جو بعد میں اس نے اختیار کی۔ اس وقت تک اسلامی عقائد و مسائل پر فلسفے کا سایہ نہیں پڑا تھا۔ اسلام حسب تک عرب کے حدود میں رہا، اس کے مسائل صاف اور سادہ رہے۔ جب عرب سے نکل کر روم، ایران، قفقاز اور اسیلیا تک پہنچا تو مسائل میں رنگ آمیزی شروع ہو گئیں۔ علاقے کی وسعت، تمدن کی رنگارنگی، اور مختلف قوموں اور نسلوں کی اسلام میں شمولیت نے اہل علم کے سامنے یہ ضرورت پیدا کر دی کہ وہ دین کے عقائد اور اعمال کو عقلی دلائل کے ساتھ بھی پیش کریں۔ اس ضرورت کے پیدا کرنے والے سادہ لوح مسلمان تو بہت کم تھے، زیادہ لوگ وہ تھے، جو در

حقیقت وہی تھے جو اسلام کے بارے میں شک اور تذبذب کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور پھر ان میں بھی ایک مہاجر گروہ تھا جن کی نیت یہ نہ تھی کہ دلائل کے بعد حق کو قبول کریں گے۔ ان کی نیقوں میں فساد تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم علماء سے دلائل کا مطالبہ کر کے دین حق کو علوم کی نظروں میں خفیف اور ہلکا کر دیں تاکہ وہ اس کو بے دلیل تسلیم نہ کریں۔

قرآن حکیم میں اللہ کی ذات و صفات، مہاجر اور معاد، نبوت و رسالت، اور جنت و جہنم کے حقائق جو کچھ تھا، اہل عرب نے اس کو بجاں کے ساتھ پڑھا اور بے غبار نظریات دیکھا، عقائد کے لیے وہی کافی تھا۔ لیکن غمگین تمدن سے حسد و تحسین کا دروازہ کھولا، اور لوگوں کو دل کی رونا کھائی۔ لہذا کی صفات کی ہیبت و میریت، تنزیہ و تشبیہ، حدوث و قدم۔ اس طرح کی ہیبت کی تحسین پیدا ہو گئیں۔ عقائد اور تمدنی مسائل میں بھی عقلی دلائل کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ قدوسیہ، جبریت، مرجئہ، معتزلہ، جمہیہ، خوارج۔ بہت سے باطل و منحرف فرقے وجود میں آئے۔ ان فتنوں نے تقاضا کیا کہ اہل حق جو اب تک ان فتنوں سے الگ تھے ان کو بھی ان فتنوں کی بدعت بعد ہر کوئی کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ان حالات نے کلام کو ایک مستقل علم اور فن کے قالب میں ڈھالا۔

ان فتنوں کی ابتداء اگرچہ ان لوگوں نے کی جو غم کی خاک سے ٹپے تھے، لیکن ان کے فکر و ذہن کو جمعی تہذیب و تمدن سے مغلوب کر دیا تھا مگر اہل عرب میں اس صورت حال سے برہمی پیدا ہوئی، اور یہ قدرتی امر تھا۔ کیوں کہ وہ اس طرح کی فتنوں اور منظرہاں سے ناموس تھے۔ وہ عقلی مسائل کا فیصلہ نہیں دیتے تھے، انہیں فنی اور عقلی ہدایت بنیوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو عبادت کے بارے میں یہ تک نہیں پوچھتے تھے کہ اس فاکوں سے جزد دس ہے، اور کون سا سنت۔ شرط یا رکعت کا درجہ کسے حاصل ہے؟ علم کلام نامہ مابعد میں مرتب

و مدت ہو کر کسلی علوم میں ، غل ہو گیا لیکن امام ابو حنیفہ کے دور میں اس کی تفصیل کے لیے قدرتی دہات ، نکتہ رسی ، وقت خطبہ کو جو باریقی قدرت اور اس کے ساتھ ٹھوس دینی معلومات درکار تھیں ۔ قدرت سے امام ابو حنیفہ کو ان تمام باتوں سے نور تھا ۔ امام کی دہات ، حلالی ، نکتہ رسی اور کوفہ کی علمی مصائب نہیں اس فن میں اس درجہ کمال تک پہنچا دیا کہ باطل فقیہوں کے ادراک و درجہ ہمیں اپنی طبیعت اور نکتہ رسی پہ سمجھتا تھا وہ امام کے ساتھ بحث و مناظرے سے جی چراغے لگے تھے ، بہت سے بحث و مناظرے ہوئے وہ خاص عقلی امداد میں کیے اور ہمیشہ غائب رہے ۔ لیکن ایک عرصے کے بعد اس عقل سے امام عقل آئے اور اپنے آپ کو نقد کے حوالے کر دیا ، اور سدنی قوانین کی ترتیب و تدوین اور جہتہ کے صوبہ و قاعدہ کی درجہ بندی کا وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ بعد میں آئے والہ کوئی بھی اس میں صاف نہیں کر سکا ۔ اس دور سے یہاں گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے ۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی عملی زندگی کی ابتدا کلام سے ہوئی ، مسوں نے نقد و بعد میں مرتبہ امداد کیا اس سے پہلے عقائد کے اثبات میں ایسے مضبوط دلائل پیش کیے جنہیں کوئی توڑنے پر قادر نہ ہو ۔

یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو کلامی مسائل تھے ان کے بارے میں امام صاحب کی آراء کتابوں میں نقل کی گئیں ۔ حقیقت ایمان ، ممانہ ، آئینہ کے مرتکب کا حکم ، قضاء و قدر اور جبر و اختیار ۔ ایسے اہم اور جہتی مسائل سے امام صاحب نے بحث کی ہے ۔ ان کی یہ آراء دو ذریعوں اور طریقوں سے بعد کے لوگوں تک پہنچیں ۔

ان کی ان آراء اور مباحث کو ان کے حلقہ و نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ، ان کتب کے ذریعے ہم ان کی آراء سے واقف ہوئے ۔

ان کتب کے ذریعے امام کی آراء کا علم ہوا جو ان کی تالیف ہیں ۔ یا ان

کی طرف منسوب ہیں ۔

ان ندیم کے مطابق انکی چار کتابیں ہیں جن کی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی گئی ۔

۱۔ الفقہ الاکبر

۲۔ العالم والمصلح

۳۔ ایک رسالہ جو اسوں نے عثمان النسی کو لکھا ، جس میں یہاں کی حقیقت بیان کی گئی اور یہ واضح کیا کہ بیان اور عمل میں ، یہی رہا ، تعلق کی اہمیت یہ ہے ؟

۴۔ کتاب الرد علی القدریہ ۔

ان چاروں کتب و رسائل کا مرکزی موضوع عقائد اور کلامی مباحث ہیں (۱۰)۔

الفقہ الاکبر :

یہاں امام صرف امام صاحب کی ایک تالیف پر گفتگو کروں گا جو "الفقہ الاکبر" کے نام سے موسوم ہے ۔ متکلمین اور مسوعین نے اس تالیف پر خاص توجہ دیا ہے ۔ مگرچہ یہ بہت مختصر اور مجمل رسالہ ہے لیکن تمام تر مسائل و قصص کے باوجود عقائد پر اسے ایک جامع اور مستند تحریر مانا گیا ہے ۔ یہ رسالہ امام صاحب سے مختلف روایات کے ذریعے مروی ہے ۔

۱۔ روایت حماد بن ابی حنیفہ ۔ حماد ، ابو حنیفہ کے چچے ہیں ، اور بنیابپ سے جو روایت یہاں آتا ہے وہ ماہر و سہ درجہ فصل ہوتی ہے ، اور عام حالات میں اس کو مستند مانا جاتا ہے ۔ حماد کے ذریعے امام کی اس تحریر کے استناد کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امامی قاری جیسے جلیل القدر فقیہ ، محدث نے اس کی شرح کی ۔

۲: روایت اہل مطہر تھی۔ ابو مطہر کی روایت کردہ تحریر "لقد الاصل" کے نام سے مشہور ہے۔ اور ابو عطاء بن علی جوہری نے اس کی شرح لکھی ہے (۱۱)۔

"لقد الاکبر" کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں

"لقد الاکبر" عقائد کا مختصر سا رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب قریب قریب دی ہے جو عقائد سنی کی ہے۔ یہ رسالہ دین کے مختلف طبقوں میں چھپ گیا ہے۔ اہل علم نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بن عبد الدین (متوفی ۹۳۵ھ)، مومن یونس بن عبد بنیم امیندی، حکیم سائق شیخ، مومن الدین (م: ۸۷۹ھ) اور طاہر علی قادری۔

طاہر علی قادری کی شرح اہل علم میں مقبول اور متداول ہوئی۔

حکیم اسماعیل کی شرح کو ابو البقاء احمدی نے ۹۱۸ھ میں نظم کیا۔ اصل کتاب کو ابو بنیم بن حسام نے نظم کیا۔ وہ شریفی کے نام سے مشہور ہیں (۱۲)۔

امام صاحب کے معروف و مستند تذکرہ نگار ابن المہرادی "لقد الاکبر" کے بارے میں لکھتے ہیں

"اگر یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ نے از خود کوئی کتاب تالیف نہیں کی تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ خیال معزز کا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس بات کے پھیلانے سے ان کی غرض یہ تھی کہ کتاب "لقد الاکبر" اور "الاعلاء" اہل علم کی امام صاحب سے لٹی ہو جائے۔ ان دونوں کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد حق کی حیثیت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ قادری کی تالیف ہے۔ مگر معزز

کا یہ دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیوں کہ میں نے شیخ الحدیث والدین علامہ کروی احمدی کے کلم سے ان دونوں کتابوں پر حواشی لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہو دیکھا ہے کہ یہ دونوں کتابیں امام اعظم نعمان بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ اور اس پر مشائخ کی اکثریت متفق ہے۔" (۱۳)

معزز اور ان کی طرح دوسرے باطل فرستے امام ابو حنیفہ سے مناظروں اور مباحثوں میں نہ مل سکتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے علم و فضل اور اس سے زیادہ ان کی دہشت طبعی اور کثرت رسی کے ہاتھوں منحرف ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ کہیں تھے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ دو عام لوگوں اور اہل علم، فصل و فصل انہوں میں نام کے مقدم و مرتبے کو مرادیں۔ جو اہل علم امام کی تلامذہ تھے۔ انہیں تھے وہ بھی ان کی علمی عظمت کے قائل تھے، بلکہ یہ انہیں حقیقت سے قریب تر ہو گا کہ اس دور کے دوسرے فقہاء کی نسبت ابو حنیفہ کو زیادہ ہدف تنقید بنانا بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ وہ معاصر فقہاء سے عظیم تر ہیں۔

معزز عقل پرست تھے، انہوں نے یہ راہ اپنائی کہ جو تحریر ان کے عقائد پر ضرب لگا رہی تھی اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ ابو حنیفہ نعمان بن حنبل کی تحریر نہیں بلکہ ابو حنیفہ قادری کی ہے، تاکہ اس تحریر کے ارجح ستارہ کو کم کر سکیں۔

علامہ شبلی نعمانی نے یہ لکھتے کے بعد کہ "لقد الاکبر" عقائد کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب قریب قریب دی ہے جو عقائد سنی کی ہے، یہ رسالہ چھپ گیا ہے۔" یہ عبارت شبلی نعمانی نے "امام صاحب کی تصدیقات کے" زیر عنوان درج کی ہے۔ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ، "متعدد اہل علم نے اس کی شرحیں لکھیں۔"

اس سب کے باوجود پھر یہ بات کہی
 "ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی
 تصنیف ہے۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے
 کہ اس وقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔" (۱۳)

علامہ شبلی نعمانی کی یہ رائے کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ پہلی بات میں
 یہ کہا جا چکا کہ ایک ہی مصنف کی دو کتابوں کا طرز تحریر، اس مختلف ہوتا ہے۔
 ایک کتاب کی دوسری کتاب سے کوئی مماثلت نہیں ہوتی۔ یہ بات، مگر ضروری
 نہیں کہ ایک مصنف کی تمام کتابوں اور تحریکات کا ایک ہی رنگ اور ایک ہی
 اسلوب ہو۔

دوسرے اہل علم کا حوالہ میں بعد میں دوں گا۔ خود شبلی نعمانی کی دو
 کتابوں کو سامنے رکھ لیجئے۔ "سیرۃ نبوی" اور "الکلام"۔ دونوں میں موازنہ کیجئے
 دونوں کا موضوع مختلف، مادہ بہت زیادہ مختلف، زبان مختلف، انداز بیان مختلف
 موضوع مختلف۔ کیا ان جہودی اختلافات کی بنا پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں
 کتابیں شبلی نعمانی کی نہیں ہو سکتیں۔ یا جوں کہا جائے کہ شبلی کا اصل رنگ اور
 موضوع سیرت بخاری ہے۔ سیرۃ نبوی کے علاوہ، سیرۃ عمر فاروق، مفسر، سیرۃ
 الصالحان (امام ابو حنیفہ کے حالات و علمی آثار) وغیرہ، یہ سب شبلی کا میدان، الکلام
 اور علم الکلام کو شبلی کی تصنیف کیسے کہا جائے؟ لیکن جیسے سیرۃ نبوی، سیرت عمر
 فاروق، اور سیرۃ الصالحان، شبلی نعمانی کی تصانیف میں ہی طرح الکلام اور علم الکلام
 بھی شبلی ہی کی تصانیف ہیں۔

مواہبات اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن جس شخص کے ہاں اس ذمہ
 مطابقت رہی ہو، اس کے بعد اس کو بہشتی زیور اور اصلاح الرسوم پر حوائج جانے
 تو وہ مشکل سے یقین کرے گا کہ یہ ایک ہی شخص کی تصنیف ہیں۔

بہشتی زیور اور اصلاح الرسوم جیسی کتابوں کے مصنف کے لیے بیان
 قرآن جتنی کتاب نسبتاً ممکن نہیں ہے، بیان قرآن کے مصنف کی طرف
 اصلاح الرسوم کو منسوب کرنا غیر متوازن کی بات ہے۔

اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ کوئی سوچے امام غزالی کی تہذیب الغداسف
 اور مکاشفۃ القلوب میں کیا قدم مشترک اور باہمی مناسبت ہے؟
 حقیقت یہ ہے کہ "اللہ الاکبر کی زبان اور اس کا اسلوب بیان ہی اس بات
 کا گواہ ہے کہ یہ ابو حنیفہ کے اور میں بھی ہوں کتاب ہے۔ اس کے اندر تحریر
 میں وہی سادگی ہے جو اسلام کے صدور اول میں تھی۔

علامہ شبلی نعمانی نے یہ بھی حلیم کیا ہے کہ: "فخر الاسلام جہودی" اور "میر
 انصام" اور "ابو عبد اللہ" نے "اللہ الاکبر" امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔
 اور یہ بھی حلیم کیا کہ "مذہب قادی" سے اس کی شرح لکھی ہے، "انیا کی چشمہ
 اور ریون میں موجود ہے، کیا مذہب قادی کے ارجح کے آدمی تھے کہ انہیں یہ
 معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ابو حنیفہ کی تالیف نہیں ہے؟

اس حوالہ سے ایک اور بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ عقائد کے بارے
 میں امام ابو حنیفہ کی حوالہ، نو تحریکات دوسرے درجے سے ملتی ہیں کیا ان میں
 سے "اللہ الاکبر" میں درجہ تراء میں مطابقت ہے یا اختلاف؟ اگر اس دونوں میں حد
 نہ سمجھا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ "اللہ الاکبر" امام ابو حنیفہ کی تالیف نہیں ہے۔ اس کی
 یہ منسوب کر دی گئی۔ لیکن یہ حقیقت تمام اہل علم پر عیاں ہے کہ عقائد کے
 بارے میں امام صاحب کی اس تراء میں جو "اللہ الاکبر" کے علاوہ دوسرے درجے سے
 ملے عمر تک پہنچیں، اور اس تراء میں جو "اللہ الاکبر" میں مذکور ہیں، کبھی مطابقت ہے
 نہ ملنے کے تقدم اور تاخر سے جہودی فرق پڑ سکتا ہے، وہ لائق ختماء نہیں گردانے
 جاتا۔

معاذ کے بارے میں امام صاحب کا ہم بن صفوں کے ساتھ مناظرہ ہو، یہ مناظرہ طویل بھی ہے اور معرکہ آراء بھی، کیوں کہ اس کا تعلق کسی ایک خاص عقیدہ سے نہیں۔ موفق بن احمد کی اور بن عبد البر جیسے ثقہ محدثین کے پنی موفات میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس مناظرے کو سب سے پہلے اور پھر اللہ اکبر کا مطالعہ کیجئے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ مناظرہ اللہ اکبر کا حصار ہے، یا اللہ اکبر اس مناظرے کی ایک واضح تحریری صورت ہے۔

موفق بن احمد کی لکھی ہیں

”ہم بن صفوں امام صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے آیا، اس نے کہا: ”حلیف! میں تم سے چند مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔“

امام صاحب نے جواب دیا: ”تمہارے ساتھ گفتگو زیب نہیں دیتی، تم جن مسائل پر غور و فکر کر رہے ہو وہ بھوکتی ہوئی آگ ہے۔“

اس نے کہا: ”آپ سے میری گفتگو نہیں سی، مجھ سے یہی عاقبت فی کی پھر یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟“

امام صاحب نے کہا: ”یہ باتیں تمہارے متعلق مشہور ہو چکی ہیں اور عام و خاص کو ان کا علم ہو چکا ہے، اس لیے مجھے تمہارے متعلق کہنے کا حق پہنچا ہے۔“

ہم نے کہا: ”میں تو آپ سے صرف ایمان کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔“

امام صاحب نے کہا: ”لب تک تم ایمان کو نہیں سمجھ سکے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔“

ہم نے کہا: ”نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کی ایک قسم کے متعلق شبہ ہے۔“

امام صاحب: ”ایمان میں شک کرنا کفر ہے۔“

ہم: ”آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے متعلق کفر کا فتویٰ صادر کریں۔“

امام صاحب: ”اچھا سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟“

ہم: ایک شخص دل سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہمسرا، اس کی صفات لامتناہی ہیں اور یہ کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، مگر ان باتوں کا دماغ سے اقرار نہیں کر پاتا کہ فوت ہو جائے گا تو کیا اس کی موت ایمان پر ہوگی یا کفر پر؟

امام صاحب: ”یہ شخص کافر اور جنسی ہے، جب تک کوئی شخص اس کے اعتراف کے ساتھ ان باتوں کا دماغ سے اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔“

ہم: ”جب وہ مفاد الحق کا اعتراف کرتا ہے تو مومن کیسے نہیں ہو سکتا۔“

امام صاحب: ”اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہے اور تم اسے حجت مانتے ہو تو گفتگو ممکن ہے، ورنہ ہم اس شخص سے کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں، جو سرے سے ملت اسلام ہی کا منکر ہے۔“

ہم: ”میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے حجت مانتا ہوں۔“

امام صاحب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تعلق دو چیزوں سے قرار دیا ہے یعنی دل اور زبان۔

چنانچہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہوگا

وَدَا سَمِعُوا مَا نَزَلَ مِنْ رَبِّهِمْ لَقَدْ كَفَرَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ كُفْرًا بَاطِلًا
وَعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَكْثَرُ الْغَافِلِينَ وَمَا نَدْعُو إِلَّا نُوْحًا بَنِيَّ وَمَا

حَافِئِ مِنَ الْحَقِّ وَ يَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَ رَبُّهُ مَعَ الْفَائِزِينَ فَاتَّبَعَهُمْ اللَّهُ بِمَا هُوَ
حَسْبُ بَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَادِيْنَ هَبْ وَ دَلَّ حَرَّ الْمَخْسِيْنَ (۱۵)

(یعنی اور وہ جب اسے سنتے ہیں، جو رسول پر نازل ہوا، تو آپ ان کی
منکھوں سے آنسو بہتے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق و پہچان کیا وہ سنتے ہیں۔
اسے رب ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں ان کے ساتھ رکھو۔ جو تمہاری سنت میں۔
ہمارے پاس کوئی عذر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان۔
نہیں اور یہ میدان بھیجیں کہ خدا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، سو اس
کو اس قول کے عوض میں خدا ایسے باغ دے گا جن کے بیجے نہ ہیں جاری ہوں
گی، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کاروں کی ایسی ہی جڑ ہے۔)

معرفہ قلب اور اقرار لسان کی بنا پر جنت میں پہنچائے گئے، اور انہیں
مومن تسلیم کیا گیا تو اقرار اور تصدیق باللسان کی بنا پر۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَمِمَّا يُعْتَرَفُ
وَلَا نَكْذِبُ وَمَا أُنزِلَ مِنْهُ وَمَا أُنزِلَ مِنْهُ وَمَا أُنزِلَ مِنْهُ وَمَا أُنزِلَ مِنْهُ
مَنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا (۱۶)

(مسلمانو کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس حکم پر جو ہمارے
پاس بھیج گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق
اور حضرت یعقوب اور لولہ یعقوب کی طرف بھیج گیا، اور اس حکم (مہجور) پر بھی جو
حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا۔ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے اور یہ
تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ سو اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم

(مسلمان) تو وہ بھی دلو حق پر لگ جائیں گے۔)

نیز فرمایا

وَالرَّهْمَةُ كَلِمَةُ التَّقْوَى (۱۷)

(اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمہ تقویٰ پر جمائے رکھا۔)

نیز فرمایا

وَهَذَا إِلَى الطَّلَبِ مِنَ الْقَوْلِ (۱۸)

(اور یہ سب انعام ان پر اس لیے ہے کہ کلمہ طیبہ کے اعتقاد کی ہدایت
ہو گئی تھی۔)

نیز فرمایا

إِلَهُهُ بِصُنْعِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ (۱۹)

(اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے۔)

نیز فرمایا

يَسُبُّ اللَّهُ الدِّينَ امْرُؤًا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (۲۰)

(اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) سے
دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔)

اور حدیث میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْبَلُوا

(لا الہ الا اللہ کہو تو قیام یاب ہو جاؤ گے)

اس حدیث میں قیام کا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے اور معرفہ قلبی پر
اکتفا نہیں کیا گیا۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ كُفْرًا

(جو شخص زبان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور دل میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ آگ سے نکال لیا جائے گا)

اس حدیث میں بھی صرف دل کے اعتراف پر اکتفا نہیں ہے بلکہ زبان سے اقرار پر نجات حاصل ہے۔

مگر صرف اعتراف قلبی ہی کافی ہوتا اور اقرار باسان کی ضرورت نہ ہوتی

تو جو شخص زبان سے مکر ہو دل سے مانتا ہو اسے بھی مؤمن ہونا چاہیے، تیسرا قول سے مطلق الیس عین تو سب سے بڑا مؤمن ہو گا، کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، ماننے والا ہے، دوبارہ رد کرتے ہوئے مکر کر کے دے ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

فَالَّذِي رَبَّنَا أَهْلُ قُلُوبِنَا (۲۱)

(الیس نے کہا اس سب سے کہ تو نے مجھے مکر لایا ہے)

نیز کہا

اِنظُرْنِي اِلٰی يَوْمٍ يُنْعَمُونَ (۲۲)

(الیس نے کہا "اے اللہ مجھے قیامت تک صلت دے")

یہ بھی کہ

حَقِيقَتِيْ مِنْ نَّارٍ وَحِفْظُهُ مِنْ طَيْرٍ (۲۳)

(الیس نے کہا: اے خدا تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا

کیا ہے)

اور کفار بھی تو دل سے اللہ کو پہچانتے ہیں مگر زبان سے انکار کرتے ہیں،

تو انہیں بھی مؤمن سمجھنا چاہیے، چنانچہ قرآن میں ہے

وَحَدِّدْهَا وَاسْتَعِمْهَا اِنْفُسَهُمْ (۲۴)

(کافران معجزات کے بارے میں انکار کرتے تھے حالانکہ ان کا دل یقین رکھتا تھا)

مگر باوجود دل سے اقرار کر لینے کے کہ اللہ ایک ہے زبان سے اقرار کی بنا پر انہیں مؤمن قرار نہیں دیا۔

نیز فرمایا

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّهِمْ لَا يَسْكُرُوْنَهَا وَكَثِيْرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ (۲۵)

دوسرے مقام پر فرمایا،

فَالَّذِيْ مِنْ نُّوْرٍ فَكَمْ مِنْ اَلْمُنٰمِ وَالْمُزْمِرِ مَنْ يُنْفِثُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَمَنْ يَحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَقُلْ أَلَا تَتَّقُونَ، لِذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ (۲۶)

(اے نبی) فرما دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے؟ یا کون دلتے ہے آسمان سے آگ، اور وہ نکالتے ہے سرد کو سردی سے اور کون تدبیر کرتا ہے؟ پس جلد سیکھ لے، اللہ۔ پس نہ اتنی چیزیں ہیں جیسے کہ تم کہتے ہو، پس یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے۔

ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے انکار کی صورت میں صرف معرفت قلبی بے کار ہے۔

نیز فرمایا

يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاهُمْ (۲۷)

(انہیں ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکار و کفر کے ساتھ معرفت قلبی بے کار چیز

ے۔

یہ ساری گفتگو سن کر حتم نے کہا :

”تم نے میرے دل میں کچھ شبہ ڈال دیا ہے اب میں دوبارہ

نہارے پاس آؤں گا۔“ (۲۸)

پھر کسی نے امام صاحبؒ کے اس قول پر کہ اگر کوئی شخص دل سے

اعتراف کرے مگر زبان سے اقرار کچے بغیر مر جائے تو وہ کافر ہو گا۔

تعلیق کرتے ہوئے لکھا ہے :

”امام صاحبؒ کے قول کی تاویل یہ ہے کہ جو شخص

عدم اقرار سے حتم ہو وہ کفر کی موت مرے گا ورنہ جس

شخص پر یہ حسرت نہ ہو مثلاً ایک شخص مسند کے اندر کسی

جزیرے میں یا کسی غار میں مر جاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو

سکتا۔“ (۲۹)

ان تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحبؒ ایمان کو وہ چیزوں

سے مرکب مانتے ہیں

۱۔ اعتقاد جائز

۲۔ اذعان ظاہر

یعنی عقد جاریہ کے ساتھ اقرار، مسلمان بھی ضروری ہے، کیوں کہ اقرار

سببی ہی اس کا قلعی کا عقد بنا ہے، اسی لیے امام صاحبؒ سے ایمان کی تقسیم کے

سبب میں مروی ہے کہ دل کے ساتھ یقین کرنے و ماہر دہانتا تو مومن ہو سکتا ہے۔

مگر عند الناس وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ انتقاء میں امام صاحبؒ سے ایمان اور اس کی اقسام سے متعلق

مروی ہے کہ ایہ مقابل امام صاحبؒ سے روایت کرتے ہیں کہ اسوں نے فرمایا

”ایمان معرفت و تصدیق اور اقرار باللسان دونوں کا نام ہے اور تصدیق

کے لحاظ سے مؤمن کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ بعض تو اللہ تعالیٰ اور رسالت کا دل اور زبان دونوں سے اقرار کرتے ہیں۔

۲۔ بعض دل سے تصدیق کرتے ہیں مگر زبان سے تکذیب کرتے ہیں۔

۳۔ اور بعض اس کے برعکس ہیں یعنی وہ زبان سے تصدیق کرتے ہیں، مگر

دل سے انکار کرتے ہیں۔

پس جو لوگ دل اور زبان دونوں سے اقرار کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے

نزدیک بھی مومن ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ جو لوگ صرف زبان سے اقرار

کرتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے، وہ عند اللہ کافر ہیں اور لوگوں کے نزدیک

مومن، کیونکہ لوگ کسی کے دل کی حالت کو تو نہیں جان سکتے لہذا ہمیں شہادت

لسانی کی بنا پر مومن مان لینا چاہیے اور اس نودہ نہیں لگانی چاہیے اور جو شخص

تقیہ سے کام لے کر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، وہ لوگوں کے نزدیک کافر ہو گا مگر اللہ

کے نزدیک مومن ہو گا۔“ (۳۰)

حکم بن صوفی کے ساتھ امام کے مذکورہ بالا منظرے سے یہ بات بالکل

واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ اکبر میں عقد سے متعلق وہی قرء مذکور ہیں جو تاریخی

روایات کے ذریعے اہل علم تک پہنچیں اور سب نے ان کو امام صاحبؒ کی طرف

منسوب کیا۔

محمد میاں صدیقی

جمادی الثانیہ ۱۴۱۹ھ

سلام آباد

حواشی و حوالہ جات

ذبیح، محمد بن احمد بن حسن - حنفیہ - تذکرہ الملائک (طبع - دار الفکر للطباعة و النشر - بیروت) ج ۱، ص ۳۹ - طبعہ مجملہ۔

محمد ابو زہرہ - استاد امام ابو حنیفہ - جلد ۱، عصرہ و آثارہ - (طبع لاہور ۱۹۲۶ء) ص ۲۶ (مردہ)۔

فیصل نعمانی - سیرۃ الحسنین - (طبع مکتب - مدینہ) ص ۳۰۔

محمد علی الصدیقی حوالہ - امام اعظم اور علم حدیث - (طبع سیالکوٹ - ۱۹۶۶ء) ص ۸۱۔

ایضاً - نیز سیرۃ الحسنین (فیصل نعمانی) - امام کے تمام تذکرہ نگاروں کے جتنی ہوئے کے قابل ہیں۔

سیرۃ الحسنین (فیصل) ص ۸۹-۹۰۔

ابن خلکان احمد بن محمد بن ابراہیم - وفیات الاعیان - (طبع قاہرہ ۱۹۳۸ء) - ج ۵، ص ۲۲۔

امام ابو حنیفہ - جلد ۱، عصرہ و آثارہ - (محمد ابو زہرہ) ص ۱۱۵۔

ابن عساکر - محمد بن اسحاق - المہرست - (طبع دار المعرفۃ بیروت ۱۹۷۸ء) ص ۶۸۵۔

المہرست (ابن عساکر) - ص ۲۸۵۔

امام ابو حنیفہ - (ابو زہرہ) - ص ۳۰۲۔

سیرۃ الحسنین (فیصل) - ص ۱۳۳، ۱۳۴۔

امام ابو حنیفہ - (ابو زہرہ) - ص ۳۰۲۔

سیرۃ الحسنین - ص ۱۳۸۔

القرآن ۸۳/۵۔

القرآن ۱۳۶/۲۔

القرآن ۲۶/۳۸۔

القرآن ۲۳/۲۳۔

القرآن ۱۰/۳۵۔

القرآن ۲۰/۴۔

القرآن ۳۹/۵۔

القرآن ۱۳/۷۔

القرآن ۱۲/۷۔

القرآن ۲۴/۲۷۔

القرآن ۸۳/۱۶۔

القرآن ۲۶/۳۔

القرآن ۱۳۶/۲۔

سابقہ - امام عظیم (موفق بن احمد بن محمد) - ج ۱، ص ۱۳۵۰-۱۳۸۰۔

ایضاً۔

ابن عبد البر - إقتاد - ص ۱۸۰، ۱۷۸۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

توضیحات

(۱) أَصْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يَنْصَحُ الْمَاعْتَادُ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ :
آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ ،
وَالْقَدَرِ حَيْثُ وَشَّرَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْحِسَابِ ، وَالْمِيزَانِ ،
وَالْحُجَّةِ وَالنَّارِ ، وَدَلَّتْ كُلُّهُ حَقًّا

(۱) توحید کی وہ بنیاد جس پر اس عقیدہ کی مستحکم عمارت استوار ہو ،
کے لیے (زبان سے) یہ کہنا ضروری ہے کہ ، ”میں اللہ پر ، اس کی کتابوں
پر ، اس کے رسولوں پر ، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ، ہر اچھی اور بری
مقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے (مقدر) ہونے پر ، روز جزا اور سزا پر ،
میزن عدل اور جنت اور جہنم پر ایمان دیتا ہوں۔“ (دس سے یہ تقسیم کرنا
کہ) یہ تمام باتیں حق ہیں۔

عقائد کے سلسلے میں یہ قاعدہ کلیہ اور اصل الاصول یاد رکھنا ضروری ہے
کہ ان پر دس سے ایمان نہ یعنی ان کی تصدیق کرنا اور ایمان سے اقرار کرنا لازمی
ہے۔ محض زبان سے قرار کرنا جب کہ دس ان کی تصدیق پر ، نیک نہ ہو منافقت

کہلاتا ہے۔ اسی طرح دل تو انہیں تقسیم کرنے پر آمادہ ہو تاہم زبان سے اقرار نہ
کیا جائے تو بھی آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور مومن نہیں کہلاتا۔
اس پر اگر ف میں جن عقائد کا ذکر ہے انہیں ہم عین قسم میں تقسیم کر
سکتے ہیں

- ۱۔ توحید ذات و صفات باری تعالیٰ۔ اس کی تفصیلات آئندہ آ رہی ہیں۔
- ۲۔ رسالت۔ : اس میں انبیاء و رسل ، کتب سماوی اور ملائکہ پر ایمان مانا
شامل ہیں۔

نبیہ کی تعداد آٹھ و پیش یک آٹھ پچیس ہزار ہے ، جن میں سے رسولوں
کی تعداد تیس سو تیرہ ہے۔ نبی کا عقلی معنی ہے خبر دینے اور راہ ہدایت دینے والے
ہے۔ جب کہ رسول کا عقلی معنی پینہ پہنچانے والا ہے۔ وہ نبی جو صاحب شریعت
اور صاحب کتاب تھے رسول کہلاتے ہیں۔ گویا ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی
رسول نہیں۔

جن انبیاء اور رسل کا ذکر قرآن میں مذکور ہے ان پر نام تمام ایمان مانا
اور مانتی ایماء پر حیثیت جمہوری ایمان مانا ضروری ہے۔ ان پر نام تمام ایمان مانا
کے مانتی حضرات جیسے روشت وغیرہ دسی سر میل کی کتب مقدسہ میں مذکور انہیں
مذہبی شخصیات کے نبی یا رسول ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں سکوت اور توقف
بہتر ہے ، کیونکہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے تو کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر
ہے۔ کتب سماوی میں چار کتابیں اور ساتی کتابیں یعنی توریت ، زبور ، انجیل اور
قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ عمل صرف قرآن حکیم پر مطلوب اور
مقبول ہے۔ کیونکہ سادہ ام کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تفصیلات کو
عمل طور پر قرآن کریم میں سمودیا گیا ہے جبکہ موجودہ شکل میں ان کتب کے
مندرجات کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی

حالت پر ہے۔ البتہ ان کتب کا ادب و احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔

۳۔ آخرت : اس عقیدہ کے تحت مرنے کے بعد مگر تکبیر کا سولہ جواب، عالم برزخ کی زندگی، قیامت، نصف بعد الموت یعنی ارواح کا ان کے جسموں میں پھر سے لوٹایا جانا، حشر نشر، حساب کتاب اور جنت جہنم جیسے عقائد آتے ہیں۔

توحید کا مفہوم

(۲) واللہ تعالیٰ وأخذ لا من طریق العدد، ولكن من طریق
أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لا
يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه لم
يول ولا يرأل باسمائه وصفاته الذاتية والفعليّة

(۲) اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ لیکن کثرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس
عقیدہ سے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم اور نہ کوئی
اس کا ہمسر ہے۔ وہ اپنی پید کردہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی مانند
اور مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز
اس کی مانند اور مشابہ ہے۔ وہ اپنے اسمائے حسنی اور ذاتی و فعلی صفات
کے ساتھ ذات سے ہے اور بد تک رہے گا۔

کثرت کے اعتبار سے اللہ کے یک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ کثرت میں
یک کا ہمسر اگرچہ ایک ہے لیکن اسے نصف، تہائیوں اور چوتھائیوں وغیرہ
میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جبکہ ذات باری تعالیٰ تقسیم اور تجزی سے پاک ہے۔

اس کا کوئی شریک اور ہم سر نہیں۔ اس کی مثال کسی بھی محسوس اور غیر
محسوس یا خیالی چیز سے نہیں دی جاسکتی۔ نہ تو کوئی اس کی ات میں شریک ہے کہ
اس کا بیٹا ہو یا اس کی مخلیق اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی ہو۔ کیونکہ اس کی جملہ

مخلوقات غیر ذات ماری تعالیٰ ہیں۔ اس کے نور سے کسی کی تحقیق کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کی ذات میں سے کچھ حصہ الگ ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی ذات میں سے اتنا ہی حصہ کم ہو گیا، اور یہ محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی قسم سے پاک ہے۔

یہی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی بیکتا ہے اور ان میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا علم، قدرت، طاقت اور اختیار وغیرہ اللہ کے علم، قدرت، طاقت اور اختیار وغیرہ کے برابر ہو۔ اس کی مخلوقات میں اس طرح کی صفات نہایت ہی ادنیٰ درجے کی ہیں اور وہ بھی اس کی عطا کردہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے علم و اختیار کے مقابلے میں مخلوقات کا مجموعی علم و اختیار وغیرہ بھی سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے سے بھی کم تر حیثیت کا ہوتا ہے۔

ذاتی اور فعلی صفات

(۳) اَمَّا الرَّأْيِيَّةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكُدَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ وَأَمَّا الْفَعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْإِنشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ لَمْ يَخْذُلْ لَهُ صِفَةٌ وَلَا إِسْمٌ.

(۳) اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات ہیں : اس کا زندہ ہونا، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا سننا اور دیکھنا اور اس کا ارادہ۔ جبکہ اس کی فعلی صفات میں اس کی صفت تحقیق، اس کا رازق ہونا، اس کی صفات انشاء، ابداع اور صنعتگری وغیرہ جیسی وہ صفات شامل ہیں جن سے اس کا فعل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ اپنی ان جملہ صفات اور اسماء حسنی کے ساتھ ازل سے ہے اور بعد تک رہے گا، اور اس کی کوئی بھی صفت یا نام حادث نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں :

۱ ذاتی۔

۲ فعلی۔

دونوں طرح کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔

ذاتی صفات سے مراد انکی صفات ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ

اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق چونکہ خود ذاتِ باری تعالیٰ سے ہے لہذا وہ بھی ہر لحاظ سے اسی کی طرح قدیم اور ازل ہیں۔ جبکہ اس کی وہ صفات جس کا تعلق اس کے فعل سے ہے اس کی ذات کی نسبت سے تو قدیم اور ازل ہیں البتہ کہ یہ مخلوق پر اس کو دار و در واقع ہونے کے اثرات کے اعتبار سے جو مخلوقات کے یہ وہ حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فعل کے غیر مخلوق ہوئے اور مفعول جس پر فعل واقع ہو ہے اس کے مخلوق ہوئے سے یہی مراد ہے۔ مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ (نوٹ) حادث سے مراد ہے نئی چیز، جس کا پہلے سے وجود نہ ہو۔ تمام مخلوقات حادث ہیں، صرف ذات و صفاتِ باری تعالیٰ حادث نہیں بلکہ قدیم ہیں اور یہاں پر قدیم سے مراد ازل اور ابدی ہونا ہے۔

تلاامت بصغات و ذات باری تعالیٰ

(۵) وصفاۃ فی الآزل غیرُ مُحَدَثۃٍ وَلَا مَخْلُوقۃٍ وَمَنْ قَالَ اِنَّهَا مَخْلُوقۃٌ اَوْ مُحَدَثۃٌ اَوْ وَقَفَ اَوْ شَكَّ فِيْهِمَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ تَعَالٰی

(۵) اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازل نہ تو حادث ہیں ورنہ ہی مخلوق، جو یہ کہے کہ یہ مخلوق ہیں یا حادث ہیں یا اس کے بارے میں توقف کرے یا کسی شک، شبہ میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔

عقیدہ کا درست ہونا، پختہ ہونا اور شکوک و شبہات سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ کی مثال سیح کی ہے، اگر کوئی شخص زمین ہموار کرتا ہے، اس پر پل چلاتا ہے، اس میں کھاریں اور ڈالیاں مالتا ہے، پھر اسے پانی دیتا ہے، مگر اس میں سیح کیلے اتنا تو اس کے یہ تمام عمل بیکار ہیں گے اور وہ کچھ بھی نکلے گا۔ کامل سیح ہو گا۔ اگر وہ اس تمام جگہوں کے بعد کوئی نقصان دہ یا بے فائدہ چیزوں وغیرہ کا سیح لائے گا تب بھی بھول اور کانٹے ہی اس کے نصیب میں ہوں گے۔ نیز جو شخص اس طرح کے اعمال صادر کے بعد ناقص اور کرم خوردہ سیح بنے گا وہ بھی مطلوبہ فائدہ سے محروم رہے گا۔ بعینہ عقیدہ تمام عمل صادر کے بار آور ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پھر یہ عقیدہ درست بھی ہونا چاہیے اور برحقہ کے شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے، تب جا کر انسان اپنے عملی صالحہ کا پھل پانے کی امید رکھ سکتا ہے۔

قرآن مجید کلام اللہ

(۶) وَأَفْرَدَ كَلِمَةً تَعَالَى، فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبًا وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظًا وَعَلَى أَلْسِنٍ مَقْرُوءًا وَعَلَى السَّبَبِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ مُرْتَلًا وَلَفْظًا بِاللَّهِ آتٍ مَخْلُوقًا وَكِتَابًا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَقِرَائَتٌ لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَلِقُرْآنٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

(۷) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مصاحف میں لکھ ہوا ہے اس میں محفوظ ہے، زبان سے پڑھا جاتا ہے اور نبی کریم ﷺ پر اتارا گیا ہے۔ ہم اپنی زبان سے قرآن مجید کے جو الفاظ کہتے ہیں وہ مخلوق ہیں، نیز ہمارے قرآن مجید کو تحریر کرنے کا عمل بھی مخلوق سے اور ہمارے قرآن مجید، آیات کرنے کا عمل بھی مخلوق سے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید (حقیقت کلام اللہ) غیر مخلوق ہے۔

معزز قرآن کریم کو حادث اور مخلوق ماننے والے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اس کی جملہ صفات ازل، قدیم اور غیر مخلوق ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل، مکمل اور اکمل چلا آ رہا ہے۔ اور وہ اپنی ذات و صفات میں کسی بھی قسم کی کمی، حاشی اور نقص سے ہمیشہ سے پاک ہے۔ کوئی اور ایسا نہیں آیا جب اس کی ذات میں کسی چیز کی کمی تھی جو بعد میں پوری ہوئی ہو یا

اس کی کوئی صفت یا عمل تھی جو بعد میں مکمل ہوئی ہو، لہذا اس کی حمد و صفت کی طرف اس کا کلام بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔

البتہ ہم جب قرآن مجید کی حلاوت کرتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے۔ چونکہ ہم مخلوق ہیں لہذا ہمارا یہ عمل بھی حادث اور مخلوق ہے۔ نیز الفاظ کو تحریر کرنے سے ہم نے حروف کی جو علامات وضع کی ہیں وہ بھی ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں اس کی شکل و صورت میں ضرورت کے لیے یا خوشنوی کے لیے کثرت و بخت ہم نہ بنی کرتے رہتے ہیں وہ بھی مخلوق اور حادث ہیں۔ یہی طرح کاغذ، روشنائی، قلم، قریح وغیرہ بھی مخلوق اور حادث ہیں۔ لہذا مصاحف میں تحریر شدہ قرآن ہم نے حروف الفاظ اور جملہ ادبی اشیاء مخلوق ہیں۔

قرآن میں مذکور غیر اللہ کا کلام

(۷) وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَابْنِيسَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُنْهُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَحْبَابًا عَنْهُمْ وَكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَكَلَامِ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ مَخْلُوقٍ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَهْوَ قَدِيمٌ لَا كَسَمُومُهُ

(۷) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام نیز فرعون اور ابلیس کی جو باتیں ذکر کی ہیں وہ سب کی سب باتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں جس میں ان کی کہی ہوئی باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ سب جہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کا تعلق ہے تو وہ غیر مخلوق ہے۔ اہل حضرت موسیٰ اور دیگر مخلوقات کا کلام مخلوق ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قدیم، لیکن ان مخلوقات کا کلام قدیم نہیں (ملاحظہ فرمائیے)۔

قرآن مجید زبیر، سورۃ فاتحہ تا انشاء سورۃ ناس پر کا پورا اللہ کا کلام ہے جو امثال و حکم، وعدہ اور وعید، حکم اور تنبیہ، لوازم و نواہی، عقائد و یقینات، مواظبات و نواہی و قصص و حکایت جیسے مختلف اور متنوع مضامین پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں جاہلیہ و رسل اور صالحین اسم سابقہ کی باتوں، ان کے کلام کو بھی بیان کیا گیا ہے نیز بعض اشیاء خدا جیسے ابلیس، فرعون، یہو

و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کی باتیں اور اعتراضات بھی اس میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی دو آیات جن میں خدا کی مخلوقات کا کلام مذکور ہے وہ بھی کلام اللہ ہیں اور اسی کی طرح قدیم ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم سب کراں، محدود اور ازلی اور مدی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس ہی سے اپنے اس وسیع علم کے ذریعے نہ صرف ان کے کلام اور گفتگو کو لفظاً حفظ جانتے تھے بلکہ ان کے انداز و اطوار، گفتگو، سب و لہجہ اور نیتوں اور رد و تک سے واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہے جس کلام میں اظہار ان کی طرف سے ان کی جن باتوں کو بیان کیا ہے اس کا وہ کلام بھی زلی اور قدیم ہے۔ البتہ ان مخلوقات نے اپنے اپنے وقت پر اپنی زبان سے جب یہی کلام ادا کیا تو ان کا یہ کلام خود ان کی طرح مخلوق ہے۔

یہ تصور کرنا ہرگز درست نہ ہو گا کہ انبیاء، فرشتوں یا ابلیس اور فرعون وغیرہ جب یہ گفتگو کر چکے تو یہ باتیں اللہ کے علم میں آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کے ناقص اور نامکمل ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے جو درست نہیں۔ کیونکہ ایک کوئی ہستی خدا کے علم کی بل نہیں ہو سکتی جس کا علم ناقص اور نامکمل ہو یا حادث ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تمام عیوب سے پاک اور بلند و برتر ہستی ہے۔

کلام اللہ اور کلام غیر اللہ

(۸) سَمِعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (وَكُنتُمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّمًا) وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كُتْمُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حَاقًّا فِي الْمَارِلِ وَلَمْ يَحْلُقِ الْحَلْقَ فَلَمَّا كُتْمُ اللَّهُ مُوسَىٰ كَلِمَةً بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ صِفَةُ فِي الْآزَلِ .

(۸) موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام سنا تھا ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ۔ (ان کی) حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس وقت کیا تھا جب بھی اس نے موسیٰ سے گفتگو بھی نہیں کی تھی ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارل میں اس وقت بھی حاق تھا جب کہ بھی اس نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو اپنے کلام کے ساتھ گفتگو کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ازل ہے ۔

میں اللہ تعالیٰ جو کلام سنا تھا وہ دنیا کی کلام تھا جو خود اسے ماری تعالیٰ کی طرح قدیم ہے ۔ جیسا کہ اس نے جب بھی کسی ایک بھی چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا جب بھی وہ حاق عالم تھا اور وہ اس صفت کے ساتھ ازل سے متعفن ہے ۔ اسی طرح وہ اپنے صفت کلام سے بھی ازل سے متعفن ہے خود غلوکات کے اعتبار سے اس کا تصور ہر وقوع موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو سے وقت بارہویں صدی قبل مسیح ہو یا فر مہجوات رحمت میں حاتم سینین لدو غسی و راجی علیہ السلام پر ساتویں صدی مسیح سے شروع میں ازل قات مجید سے وقت ۔ لہذا تعالیٰ ن وصفت مقدم اور آخر ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور ارادہ کے تحت کسی واقعہ کو پسے لانے یا کسی واقعہ کو مؤخر کرنے پر قادر ہے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دو صفت اللہ میں اور الباطن ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو سمیٹنے اور سکیڑنے پر بھی قادر ہے اور چیزوں کو پھیلانے اور امتداد دینے پر بھی ۔ چونکہ وقت بھی ان اشیاء میں شامل ہے ، لہذا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنا زلی کلام اس قدر ست رفتاری سے چلا دیں یا وقت کو اس قدر وسعت دیدیں اور پھیل دیں کہ جب وہ کلام میں مطلوب فہمیں یا حتی تک پہنچے تو وہ وہی وقت ہو جس سے اس کلام کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق متلی رہنا چاہیے ۔ ماری دنیا سے ہم اس کی مثال سورج چاند ستاروں کی روشنی سے دے سکتے ہیں جو اپنے منبع سے چلنے کے بعد ہم تک کئی منٹوں یا گھنٹوں کے بعد پہنچتی ہے ۔

عزیزت پیر ارفاق میں عربی متن اور ترجمہ اور تشریح کے ضمن میں ہم کچھ بیان کر رہے ہیں ، یہاں پر اس کی مزید تشریح و توضیح کی جاتی ہے ۔ تقریباً بارہویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بطور ماری طری

یکتا صفات رہائی

(٩) وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا
كعلمنا ، ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا
ككلامنا ويسمع لا كسمعنا وخلقنا لا كالآلات والخراف
والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والخراف مخلوقة
وكلام الله تعالى غير مخلوق .

(۹) اس کی تمام صفات مخلوقات کی صفات سے ممتاز اور مبینہ ہیں۔ وہ جانتا ہے لیکن ہمارے جاننے کی طرح نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے لیکن ہماری قدرت کی طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کے انداز میں نہیں، وہ سنا سکتا ہے لیکن ہمارے سنانے کے طریقے پر نہیں، وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کے طریقے پر نہیں۔ (مثلاً) ہم آیت (اعضاء و جورج) اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بغیر آلات اور حروف کے کلام کرتا ہے۔ کیونکہ حروف مخلوق ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حمد صفات س کی مخلوقات میں موجود صفات سے بالکل جدا، ممتاز اور بلند و برتر ہیں۔ مثلاً انسان دیگر حیوانات کی طرح دیکھنے اور سنے جیسی

صفات میں ہے شامادی شہاء . آرت نور عطاء کا محتاج ہے ۔ مثلاً اگر "نکبیس نہ ہوں یا "نکھوں کا جسم نظام ٹھیک نہ ہو یا پھر خارجی ذریعہ جیسے روشنی ۔ ہو تو ہم رکھ نہیں سکیں گے ۔ اس طرح اگر کان نہ ہوں یا کان کے اندرونی نظام میں کوئی خرابی ہو یا پھر خارجی وسیلہ یعنی ہوا نہ ہو تو ہم سن نہیں سکیں گے ۔ اس کے علاوہ ہماری اس صفات کا دُرُود کار نہایت ہی محدود ہے ، ہم بہت سی مادی چیزیں مٹی ، قہقہہ خاک آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ، بے شمار تیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھ و سارم کانوں سے بھی نہیں سن سکتے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات روحیت اور سماعت نہ تو آلات و اعضاء کی محتاج ہے اور نہ دیگر مادی اور غیر مادی شہاء کی ۔ اس کا علم اور اس کی قدرت وسیع اور نامحدود ہیں اور وہ اپنے علم کے لیے ہماری طرح حواس غصہ اور دماغ کا اور اپنی قدرت کا کما کے لیے اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے ۔

علام تجسیم خدا تعالیٰ

(۱۰) وَهُوَ شَيْءٌ لَا كِي لَا شَيْءَ وَمَعْنَى الشَّيْءِ الثَّابِتُ لَا
جِسْمٌ وَلَا حَوَهِرٌ وَلَا عَرَصٌ وَلَا حَدَلَةٌ وَلَا صَدَلَةٌ وَلَا مَدَلَةٌ وَلَا
مِثْلُ لَه.

(۰) اللہ تعالیٰ بھی ایک شے (چیز) ہے لیکن دیگر شے کی طرح نہیں
ہے۔ اور اس شے سے مراد وہ موجود سستی ہے جس کا کوئی جسم نہیں
ہے اور نہ ہی وہ عرض ہے۔ (اسی طرح) اس کی کوئی حد سے نہ ہے
ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر اور اس جیسا ہے۔

کائنات میں موجود جملہ مادی اور غیر مادی اشیاء کی پہچان اور شناخت کے
لیے چند خصوصیات ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً ان کا ایک جسم ہونا ہے جو مختلف
اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ جسم کے یہ اجزاء بذات خود الگ جسم کے طور پر بھی ا
وجود اور اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم انسان کی مثال دیتے ہیں۔ انسان کا ایک
جسم ہے جو لاکھوں ہاتھوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہاتھیں لاکھوں غلیوں سے مل کر
ہیں۔ ہر غلیہ اپنی جگہ ایک مکمل جسم ہے جو بے شمار مایکھولز سے مل کر بنتا ہے۔
مایکھول اپنی جگہ ایک مکمل جسم ہے جو متعدد ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر ایٹم
جگہ ایک مکمل جسم ہے جو بہت سے نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون اور پارٹیکلز سے
کر بنتا ہے۔ اس مرحلہ پر الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون وغیرہ اپنا وجود برقرار رکھتے

کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ خود انہم کا وجود ان کا محتاج ہے۔
مایکھولز ایٹموں کے بغیر وجود میں نہیں آسکتے، غلیے ہٹا وجود برقرار رکھنے
کے لیے مایکھولز کے محتاج ہیں، ہاتھوں کا وجود غلیوں کا مرہون منت ہے اور خود
انہیں کا وجود ان ہاتھوں کے ایک ہم آہنگ اور مربوط نظام کا محتاج ہے۔ گویا جسم
کے لیے محتاجی کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ قائم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی
جسم کی احتیاج سے پاک ہے۔ نہ ہی معانت غنی دراصلہ کا یہی مفہوم ہے کہ وہ
ذات بیکہ صفات ہر طرح سے بے نیاز ہے۔

کسی بھی جسم کو مکمل طور پر جاننے کا ایک اہم ذریعہ اور طریقہ اس کی ضد
کا مطالعہ ہے۔ اسی مقصد سے معروف الاشیاء باصد دھا یعنی چیزوں کی ضد
اور بمقابلہ شے سے پہچانا جاتا ہے۔ چونکہ ذات مادی توں جسم نہیں رکھتا لہذا اس
کا نہ ہونی ضد سے مراد نہ ہی مادی شے جیسی اس جیسا۔ "لیس کمنہ شے" اس کی
مثال کسی بھی مادی اور غیر مادی چیز سے نہیں دی جاسکتی۔

اسی طرح اس کے لیے حدود متعین کرنا کہ وہ کسی مخصوص جگہ پر ہے
اس کے محدود کرنے کے خلاف ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے
مقابلہ سے لامحدود ہے۔ کیونکہ جس چیز کے بھی حدود متعین ہو سکتے ہوں اس میں
بھی حدود کی کمی ش ہوتی ہے۔ یہ بات کسی چیز کے نامکمل ہونے کی دلیل ہوتی
ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مکمل ہے اور اس کی صفات بھی مکمل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور چہرہ کا بیان

(۱۱) وَلَهُ يَدَاٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بَلَّا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لَأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالْإِغْتِرَالِ وَلَكِنْ يَدُهُ صِفَتُهُ بَلَّا كَيْفٍ وَعَصَبُهُ وَرِصَاةٌ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بَلَّا كَيْفٍ.

(۱۱) اس کا ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی اور نفس بھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے جسم چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی ایسی صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا اسکی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح اس صفت کا ابطال لازم آئے گا۔ اور یہ قدر یہ اور معقولہ کا عقیدہ ہے۔ لہذا (درست عقیدہ یہ ہے کہ) اس کا ہاتھ اس کی وہ وصف ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارائستگی اور خوشی اس کی ان صفات میں سے دو ایسی صفتیں ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔

لہذا تعالیٰ کی وہ صفات جو انسانی جسم کا حامی ہیں اور لازم ہیں جیسے ہاتھ، چہرہ اور نفس یا جن کا تعلق بعض انسانی اعضاء سے ہے، جیسے غصہ اور خوشی وغیرہ تو ان کی صفات کی تاویل اور توجیہ اس طرح کرنا کہ اس سے جو ان الفاظ کا مفہوم ہی نکلے اور باطل ہو جائے درست نہیں ہے۔ ہم ان صفات پر اسی معنی اور مفہوم میں ایمان رکھتے ہیں جو ان الفاظ کو سن کر فوری ذہن میں آتے ہیں، بہت ان کی حقیقت اور کیفیت ہماری قوت اور اک سے بلند و برتر ہے۔ اسی کو ایمان باحبیب کہتے ہیں۔

معقولہ نے ان صفات کی جو توجیہ کی ہے وہ اس لیے بھی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کوئی کی نہیں تھی اور وہ چاہتے تو مثلاً ہاتھ کو الفاظ کے بجائے قدرت یا نعمت کے الفاظ سے ہی اس صفت کو بیان کر سکتے تھے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، چہرے اور نفس کے لیے مستعمل عربی الفاظ ہی سے ہی ان صفات کو بیان کیا ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ان الفاظ کو ان کی حقیقت پر محمول نہ کیا جائے، اس لیے ہمیں دورانکار ہیودت میں پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تشابہات میں غور و حوض کو ان لوگوں کا شیوہ قرار دیا ہے جن کے دلوں میں کچی سوئی نہ چھین ہو ہے۔

قضاء و قدر (۱)

(۱۲) خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى غَالِبًا فِي الْأَزَلِ بِأَلْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا وَهُوَ الَّذِي قَدَرَ الْأَنْبِيَاءَ وَقَضَاهَا وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَاهُ وَقَدَرَهُ وَكُنْهُ فِي الْبُحُورِ الْمَحْفُوظَةِ وَلَكِنْ كُنْ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ.

(۱۳) اللہ تعالیٰ ہی شیعہ کو عدم سے وجود میں لایا اور ان اشیاء سے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کے بارے میں پورا پورا علم رکھتے تھے۔ اسی نے ان اشیاء کو مقدر فرمایا اور انہیں اقامت تک پہنچایا۔ دنیا اور آخرت میں اس کی مرضی اور مشیت اس کے علم اور قضاء و قدر اور وہ محفوظ میں اس کے تحریر کردہ طریقے سے ہر شے کو پہنچاتا ہے اور نہ ہو گا۔ بہت لوح محفوظ میں اس کی تحریر بالمقدار، منف کے ہے کہ حکم کے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات المبدی، المبدی اور الغایہ کا معنی اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے والے کے ہیں۔ جبکہ الخالق، المبدی اور المصور کا معنی پہلے سے موجود مادہ سے کسی نئی شکل و صورت اور خصوصیات و صفات والی چیز کا پیدا کرنے

والا ہے۔

تقدیر کا مفہوم معنی ہے اندازہ لگانا اور تقدیر کا حقیقی معنی ہے فیصلہ کر دینا۔ قضاء و قدر زیادہ تر مترادف معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان دونوں میں حقیقی فرق ہے۔ قدر یا تقدیر سے مراد کسی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت، خصوصیت اور حالات و واقعات کا رخ دیکھ کر ایک اندازہ قائم کرنا کہ فلاں وقت پر اس شے کی کیفیت کیا ہوگی اور عمل و رد عمل کے طبعی اصول کے نتیجے میں اس کی گزرے گی۔ جبکہ قضاء سے مراد کسی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت، خصوصیت اور حالات و واقعات کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کر دینا کہ فلاں وقت پر اس شے سے فلاں کام لیا جائے گا اور پھر عمل اور رد عمل کے طبعی اصول کے نتیجے میں اس سے فلاں نتائج حاصل کیے جائیں گے۔

بعض اہل علم کے نزدیک تقدیر سے مراد تقدیر ہے، جیسا کہ مشہور القوی احادیث اور مفسر قرآن کا مضمون چھادی فرماتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک قضاء اس قدر کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے۔

لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ہر بات لکھ دی ہے اس سے کوئی چیز سر مو بھی انحراف نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ الیکٹرانک اشیاء یا کسی بھی مشین کے چھوٹے بڑے تمام پرزوں کے بارے میں ان پرزوں کو بنانے اور اس میں تسلسل کرنے والے نے جو رول اور کردار ان کے لیے متعین کر دیا ہے وہ ان سے انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ اصول کائنات کی ہر شے پر صادق آتا ہے مشین فرشتوں۔۔۔ بہت جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے انہیں ایک طرح کا اختیار دینے سے متعلق اپنے ارادے کا فرشتوں کے سامنے اصرار فرمایا۔ انسانوں کے اسی اختیار پر فرشتے متعرض ہوئے اور اپنے خدشات سے ان کا اصرار کرنے لگے، لیکن انسانوں کے اختیار کا اثر یہ حال محدود اور

متعین ہے جس سے تجاوز کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ مثلاً ان کی پیدائش اور موت ان کے اختیار میں ہیں۔ وہ خود کسی خاندان یا کسی مخصوص والدین کے ہاں پیدا ہونے کا اختیار نہیں رکھتے یا اس دنیا میں آنے کے لیے کسی خاص وقت اور زمانے کو منتخب کرنے کا اختیار بھی نہیں حاصل نہیں ہے۔ نہیں اپنی موت کے وقت کو مقدم و موخر کر کے فی قدرت حاصل نہیں ہے۔ وہ ہوا کو شیر پیتے، پردے کی شکل میں ڈھاس سہیں سکتے، وہ بغیر کسی وسیعے کے اڑنے پر قادر ہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ وہ اپنی مرضی سے جو نماں یکساں چاہیں سہ سکتے ہیں، ہنر یا فن اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں، روزگار کے لیے جس پیشے کو چاہیں منتخب کر سکتے ہیں، جس مذہب کو چاہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اور برے کی تیسرے عطا کی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جس راہ پر چلن چاہیں چل سکتے ہیں۔ یہی اختیار کو برے کا دل کر وہ جزاء یا سزا، ثواب یا عقاب، جنت یا جہنم، حقدار ملے ہیں۔

قصاء و قدر (۲)

(۱۳) والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الازل ولا كيف يعلم الله تعالى المَعْدُومَ في حال عدمه معدوم ويعلمه لا كيف يكون اذا اوجده ويعلم الله الموجود في حال وجوده موجودا ويعلمه انه كيف يكون فاعده ويعلم الله القاسم في حال قيامه قائما واد فقد فقد علمه قاعدا في حال فقوده من غير ان يتغير علمه او يحدت له علم ولكن التغير والحدوث يحدت عند المحلوقين.

(۱۳) قضاء و قدر اور مشیت (الہی) اللہ تعالیٰ کی وہ ازل صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ معدوم شے کو اس وقت بھی جانتا ہے جب وہ ابھی سرے سے وجود ہی میں نہیں آیا ہوتا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شے معدوم کو جب وجود میں لائے گا تو وہ کیسے ہو گا اور اللہ تعالیٰ موجود شے کی موجودگی کو حالت وجود میں بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شے موجود کس طرح فنا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے شے کی حالت قیام کو بوقت قیام بھی جانتا ہے اور جب وہ بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کی اس حالت قعود کو بھی جانتا ہے۔ بغیر اس کے کہ اس سے اس کے علم میں کوئی تغیر رونما ہو یا اسے کوئی نیا علم حاصل

کفر اور ایمان

(۱۴) خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ سَلِيمًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ وَأَمْرَهُمْ وَبَهَاهُمْ فَكَفَرُ مِنْ كُفْرٍ بَفَعْنَهُ وَانْكَارَهُ وَجُحُودَهُ الْحَقِّ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى آيَاهُ وَأَمْرٍ مِنْ أَمْرِ بَفَعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَتَصْدِيقِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى آيَاهُ وَنُصْرَتِهِ لَهُ

(۱۳) اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کفر و ایمان (دونوں) سے جاری پیدا کیا ہے۔ پھر ان سے خطاب کر کے انہیں (بعض باتوں کا) حکم دیا اور (بعض باتوں سے) منع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق جس سے شامس حال ہوئی اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے حق کی تصدیق کی اور اقرار کر کے ایمان سے سرفراز ہوا۔

کوئی ماہر کاریگر جب ایک ہی قسم کی بے شمار چیزیں بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ہی طرح کے خام مال کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس خام مال کو ایک ہی جیسے مراحل سے گزار کر اس قابل بناتا ہے کہ اس سے یکساں خصوصیات اور صلاحیتوں کا مشعرہ شیعہ تیار ہو سکیں پھر اس مواد سے اپنی جو بات چاہے اس کے ذریعے بالکل ہی ایک ہی شکل و صورت والے لاکھوں شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بعض اوقات چند اشیاء میں خود ان میں موجود کسی خلی کی وجہ سے اپنی قسم کی دیگر اشیاء سے کم تر درجے کی، یا پھر سرے سے متضاد خصوصیات

والی چیزیں وجود میں آجاتی ہیں۔ ظاہر ہے ماہر کاریگر اس کی تخلیق کے تمام مراحل سے غفلت کا شکار ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کون سے مرحلے میں کن وجوہ اور سبب کی بنا پر کس کس چیز میں کیا خلی یا کمی رہ گئی ہے اور اتنا کہ کس حد تک کارآمد اور مفید یا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ہی تخلیق کردہ جس چیز میں اس کی نظر میں قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جس کی کم۔ پھر انہی خصوصیات اور صفات کی بنا پر وہ بعض کو صاف ستھرے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور وہ اچھے اور عمدہ ترین مقامات پر رکھے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کا خصوصی انتہاء ہوتا ہے اور ہر ایک نکتہ و نعرہ میں اس سے بے تحاشی و آفرین کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ اسی قسم سے تعلق رکھنے والی خاص باتوں کی چیزوں کو وہ ان میں موجود خصوصیات ہی کی بنیاد پر نہایت ہی حقیر اور معمولی کاموں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور وہ کم اور بچھے مقامات سے اور رکھے جاتے ہیں اور کوئی بھی ان کی طرف نظر نہ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔

خالق جن دس کاموں میں ماہر کاریگر جیسا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ تر ہے۔ کیونکہ اس کی حملہ صحت کامل، مکمل اور کمال ترین ہیں لہذا وہ اپنے بدوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کس میں توفیق ہی سے مستفید ہوئے کی صلاحیت ہے اور کس میں نہیں۔ بعد کسی نے دنیا میں کوئی یہ زمیندار بھی دیکھا ہے جو درختوں میں کو پھوڑ کر تھوڑا زرد زمین کی تہیاری کرتا ہو؟ جب کوئی بھی ہوش مند زمیندار اپنی زمینوں میں یہاں سے کرتا تو پھر نہ تو اس کی ایسے شخص کو نہایت کی توفیق کیوں عطا کرے جس کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے کہ اسے توفیق عطا یا نہ عطا کیا جائے۔

وَعَلَى السَّت

۱۵. اخْرِجْ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُنْبِهِ فَجَعَلْنَاهُمْ عَقْلَاءَ فَحَاطَبْنَاهُمْ
وَأَمَرْنَاهُمْ بِالْإِيمَانِ وَبِهَاجَتِهِمْ عَنِ الْكُفْرِ فَافْقَرُوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ فَكَانَ
ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانًا فَهُمْ يُؤْتَدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفَطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَقَدْ بُدِّلَ وَغَيْرَ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَّتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ

(۱۵) اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اس کی پینچ سے نکال کر زمین
عقل و عباد کی اور پھر اس سے مخلص کر کے نہیں ایمان لانے کا حکم دیا
اور کفر سے منع فرمایا (جس پر) انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رویت کا قرار دیا
اور اس طرح وہ ایمان لے گئے اور وہ اسی ذنن فطرت پر پیدا ہوئے
ہیں۔ پھر جو شخص کفر کرتا ہے وہ دراصل اپنی اس فطرت کو تبدیل کر
کے ایمان کو کفر سے بدلتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لاتا ہے اور حق
کی تصدیق کرتا ہے، وہ گویا اسی ذنن فطرت پر ثابت قدم رہتا اور
بدلتا اختیار کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس کی قیامت تک
آپ کی روح کو بھی تخلیق کیا اور پھر اس کو مخلص کر کے پوچھا
کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ سب نے اس کے جواب میں اللہ کی رویت کا قرار

کیا۔ گویا اللہ کی رویت کا قرار انہوں کی فطرت میں شامل ہے اور وہ اس فطرت
کے مطابق پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدہ اور قرار کی یاد دہانی
کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کائنات میں بے شمار نشانیاں رکھ دی ہیں جو
پکار پکار کر اس کے رب ہونے کا عدل کر رہی ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے
وفا و قائم انبیاء و رسل مبعوث کیے اور انہیں معجزات اور نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس
طریقے کی آخری کڑی حضرت محمد ﷺ ہیں اور آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن
مجید ہے جس کا اعجاز سلسلہ انبیاء کے وقتی معجزوں کے برعکس ہمیشہ سے ہے قائم و
دام ہے۔ کیونکہ یہ خود اللہ کا کلام ہے اور اس میں دلائل و برہان کے ساتھ اللہ
کی رویت کو ثابت کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رویت کے انکار کی جہادی وجہ فطرت کو تبدیل کرنا اور کفارتا
ہے۔ اور جہاں بھی اور جب بھی فطرت کو تبدیل کرنے یا اسے بگاڑنے کی کوشش
کی گئی اس کے اثرات ہمیشہ منفی نظر آتے۔ فطرت میں بگاڑ اور فساد کے اسباب میں
والدین کی غلط تربیت، ماحول کے برے اثرات، تعلیم کی کمی اور حسرت، دنیاوی
اغراض کو فوقیت اور مادی ترجیحات و میدانوں کی شدت وغیرہ شامل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور سب یہ سنا کا کام ہے کہ
اپنی ترجیحات کا تعین اس طرح کرے کہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر قربان نہ کر پھیرے۔

ایمان اور فطرت

۱۶۔ وَلَمْ يَخْزَ أَحَدٌ مِنْ حَلْقِهِ عَنِ الْكُفْرِ وَلَا عَنِ الْإِيمَانِ وَلَا حَلْقُهُمْ مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ وَلَكِنْ حَلَقَهُمْ أَشْحَابٌ ، وَالْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِعْلُ الْعَبْدِ وَيُعْطَى اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يَكْفُرُ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيْمَانِهِ وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ

(۱۶) اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے نہ تو کسی کو کفر پر مجبور کیا ہے اور نہ ہی ایمان دے پر۔ اسی طرح نہ تو اس نے کسی کو ایمان پیدا کیا ہے اور نہ ہی کافر، بلکہ انہیں محض ان کی مشاقت اسے کر پیدا کیا ہے۔ جبکہ ایمان اور کفر بندوں کا اپنا اختیاری فعل ہے۔ بہت سے اللہ تعالیٰ کو کفر کرنے والے کے کفر کا جب وہ کافر ہوتا ہے پورا پورا علم ہوتا ہے اور پھر جب وہ ایمان لاتا ہے تو حالت ایمان میں اس کے ایمان کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس طرح نہ تو اس کے علم میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اس صفت میں کوئی تغیر رونما ہوتا ہے۔

ہر پیدا ہونے والا جو فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ تاہم پیدائش کے

وقت نہ تو وہ ممکن ہوتا ہے اور نہ ہی کافر، بلکہ اس میں خیر و شر میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ گویا ایمان اور کفر میں سے جس راستے کا بھی آدمی انتخاب کرتا ہے وہ سراسر اس کا اپنا انتخاب اور اس کی اپنی پسند ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ایمان پر مجبور کرتا ہے اور نہ ہی کفر پر، کیونکہ دین کے معاملے میں اگر اور مردستی کو اللہ تعالیٰ مانگے پسند نہیں کرتا۔ تاہم جب وہ شخص ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی محبت اور قدر و منزلت پیدا دیتا ہے اور کفر و مصیبت کو اس سے بے ناپسند پیدا دیتا ہے اور جو شخص کفر و خفیل کا راستہ چناتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ذلیل، ایتا سے بے ناک کہ وہ اپنی حالت پر مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے کفر کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جبکہ ایمان سے اس کے عمل کو وہ پسند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔

ارادہ و مشیت خداوندی

(۱۷) وَجَمِيعُ الْفَعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْتَهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُهَا ، وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقُدْرَتِهِ . وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَأُحْبَبَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَحَبَّتِهِ وَبِرِضَائِهِ وَعِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَالْمُعَاصِي كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ لَا بِمَحَبَّتِهِ وَلَا بِرِضَائِهِ وَلَا بِأَمْرِهِ

(۷) بندوں کے تمام فعال از قسم حرکت و سکون حقیقتاً ان کے خود کردہ ہیں جبکہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کے علم اور قضاء و قدر کے تحت سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرماں برداری والے کاموں کے پیچھے اس کا حکم، اس کی پسندیدگی اور رضامندی، اس کا علم و مشیت اور قضاء و قدر کار فرما ہوتے ہیں جبکہ اس کی نافرمانی والے کام اس کے علم و مشیت اور قضاء و قدر کے تحت ضرور سرزد ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ اس کی پسندیدگی اور رضامندی اور اس کا حکم شامل حال نہیں ہوتے۔

لہٰذا ان کے جملہ افعال، خواہ وہ ان کے عادی افعال ہوں جیسے چلنا پھرنا

، سونا چاگنا وغیرہ یا طاعت و فرماں برداری والے اعمال ہوں یا سرکشی اور نافرمانی پر مبنی اعمال، ان کی نسبت اگر خود ان کے کرنے والے کی طرف کی جائے تو اپنے ان افعال کا کرنے والا وہ خود ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ارادے اور اپنی قدرت و اختیار سے کرتا ہے۔ لیکن جب شی، نفس و افعال و اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے۔ اس کی مثال کسی خود کار مشین اور اس کے آپریٹر سے دی جا سکتی ہے، کہ اس مشین کے صحت سے پرزے خود کار طریقے سے اپنا اپنا مقررہ کام انجام دیتے رہتے ہیں تاہم اس کی جملہ سرگرمیوں کے پیچھے اس کے آپریٹر کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اس مشین اور اس کے متعلقہ حصے اور پرزے اس کی مرضی و مشیت اور حکم و اختیار کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ مشین اور اس کے پرزے آپ آپریٹر کے حسبِ مشاکم کریں تو اس میں اس کا ارادہ، حکم اور رضامندی، تئیں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مشین کے پرزے اس کے حسبِ مشاکم کام نہ کریں تو ان کے چلنے میں اس آپریٹر کا حکم اور ارادہ تو شامل ہوتا ہے مگر اس کی رضامندی شامل نہیں ہوتی۔

اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کے کام کرتے ہیں ان کے ان کاموں میں اللہ کا ارادہ، اس کا حکم، اس کی خوشی اور رضامندی سب شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی نافرمانی کے کاموں میں اللہ کا ارادہ تو شامل ہوتا ہے مگر اس کی خوشی اور رضامندی شامل نہیں ہوتی۔

عصبت انبیاء

(۱۸) وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُرْتَهَنُونَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَفْرِ وَالْقَبَاحِ ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ رَلَاتٌ وَحَطَايَا

(۱۸) تمام کے تمام نبیاء کرم علیہم الصلوٰۃ والسلام کفر اور دیگر برائیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اہل بیت ان سے بعض مغفرتیں اور غلطیوں ضرور سرزد ہوئی ہیں۔

انبیاء کرام مکناہوں کے ارتکاب سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اور وہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کسی بھی دور میں مکناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے باوجودیکہ ان میں مکناہوں کے ارتکاب کی قدرت اور صلاحیت ہوتی ہے۔

یہ مکناہ کہاں میں سے ہوں جن میں کفر و شرک بھی آتے ہیں یا ان کا تعلق صغائر یعنی چھوٹے چھوٹے مکناہوں سے ہو۔ نیز مکناہی حرکتوں، نفس منکلوں، بے مقصد اور فضول باتوں اور کاموں سے نبیاء کرم ہمیشہ دور رہتے ہیں اور ان سے قریب بھی نہیں جاتے۔

انبیاء کرام سے البتہ مکافضائے بشریت و نیلوی معاملات میں بھول چوک سرزد ہو جاتی ہے۔ یعنی نبیاء کرم بعض اوقات اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہتر اور افضل عمل پر کسی کمتر اور معقول عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ چونکہ یہ چیز بھی اللہ کی نافرمانی کے شایان شان نہیں ہوتی، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و توفیق بھیج دیا جاتا ہے جس پر وہ سنبھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ

استغفار کے ساتھ رجوع کرتے ہیں جس سے ان کے درجات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

جہاں تک وحی اور رسالت سے متعلق امور کا تعلق ہے تو ان میں وہ بھول چوک سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

محکمہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۹) وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ وَغَدُهُ وَرَسُولُهُ
وَصِفُهُ وَبَقِيَّةُ وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّمِّ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَعَالَى طَرَفَةً
عَنِ قَطُّ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً قَطُّ

(۱۹) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، اس کے بندے، رسول و نبی اور اس کے چنے ہوئے اور منتخب کردہ (بستی) ہیں آپ نے کبھی ہلک جھپکنے کے برابر لمحہ کے لیے بھی نہ تو کسی بات کی پرستش نہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تین مدت اور متحہ رسالت میں آپ سے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کی مدد تمام مسلمانوں کے لیے اسوۂ حسنہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے، امتیاء و رسل کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ بٹکے گا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جہد مفاتیح ناموں میں اللہ کا عہد جتنی مدت ہو سب سے زیادہ پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آمیز حقیقت رکھنے اور محبت و احترام میں غلو سے کام لینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لہذا آپ کو خدائی

اختیارات تفویض کرنا، عہد انقیاب قرار دینا، خدا کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر شمیم کرنا وغیرہ، آپ سے محبت کا ظہار نہیں سمجھنا آپ کے وضع حکام کی کھلم کھانا فرمانی اور قرآنی آیات کے انکار کے مترادف ہے جن میں نہایت ہی صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان چیزوں کی نفی کی گئی۔

خلعائے راشدین اور صحابہ کرام

(۲۰) وَأَفْصَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
أَبُو نَكْرٍ الصَّدِيقُ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَارُوقُ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ
عَفَّانَ ذُو الْوُزَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمُرْتَضَى رَضَوَانِ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . عَابِدِينَ ثَابِتِينَ عَلَى الْحَقِّ تَوَلَّاهُمْ
جَمِيعًا وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِحَيْرٍ .

(۲۰) انبیاء عظیم الصلوٰۃ و سلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے
افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر
حضرت عمر بن الخطاب اغدراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر حضرت عثمان
بن عفان ذوالوزنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر حضرت علی بن ابی
طالب لہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور
حق پر ایمان قدم رہنے والے ان حضرات نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔
ہمیں ان سب سے محبت ہے اور ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام میں
سے کسی ایک بھی صحابی کو اسوائے انچھے اغاظہم عزیز نہیں کرتے۔

انبیاء کرام کے بعد مدح و ثناء افضل ترین اور ابو بکر صدیقؓ میں حواشی
مراوں میں سے نبی ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور سینہ ایمان لے

طرح وقفہ معارف کو تسلیم کرنے میں بھی میں نے کسی عیوبت کا مظہر نہیں کیا جس کے سبب بدگمانی سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ آپ نے اپنے آپ کے صحابی ہونے کی گواہی دی۔ آپ کو رسول اللہ ﷺ کی رشتہ داری ثابت ہو گئی اور خلیفہ رسول ﷺ ہونے کا ثبوت حاصل ہوا۔

ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب کا مقام و مرتبہ ہے۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے ذوق کا لقب دیا تھا۔ عمرؓ کے عہد کے دوروں کے ایک نام کو طاقتور بنانے کی دعا خود رسول اللہ ﷺ نے ہی تھی۔ اس طرح آپ کو رسول ہونے کا ثبوت حاصل ہے۔ کتب صحیح میں رسول اللہ ﷺ نے نبی کی نصیحت میں متعدد صحیح حادیث مروی ہیں۔ آپ کو بکر صدیق کی صفت ہی یکم ﷺ کا سر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

عمر الفاروق کے بعد عثمان بن عفان کا مقام و مرتبہ ہے جو تیسرے نبی راشد ہیں۔ آپ کو تمام صحابہ کرام میں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے متعدد کمان میں رسول اللہ ﷺ کی وہ بیویاں کیے بعد دیگرے میں جس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین ملنے کا اعزاز ملا۔ آپ نے جس طرح قدم قدم پر رسول اللہ ﷺ کے مسدوں کی اپنے مال و دولت سے مدد کی اس کا ثبوت ہی ﷺ نے آپ کی جنت کی امداد دے کر کیا تھا۔

حسن ذوالنورین کے بعد نبی کریم ﷺ کے چچا، بھائی و آپ کی خدمت جگر حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے شوہر علی بن ابی طالب کا مقام و مرتبہ ہے جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی نصیحت میں رسول اللہ ﷺ نے متعدد حادیث صحیح مروی ہیں جن میں نبی کریم ﷺ نے اپنے ساتھ آپ کے تعلق والوں کی مدد و اعزاز کے ساتھ ہر ان علیہ السلام کے تعلق والے ساتھ آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ کہ ہر زمانہ نبی تھے مگر رسول اللہ ﷺ کے حد ہونی ہی نہیں۔

ایک سچا مومن تمام صحابہ کرام سے محبت اور دوستی رکھتا ہے اور اپنی
مشتگو اور تحریرو تقریر میں ان کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ کیونکہ نبی
یک صحابی سے بغض و عناد رکھنا ایمان کے حامی ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم ﷺ
کا ارشاد ہے: "میرے صحابہ سے محبت کرنے والا مومن، اور میرے صحابہ کے
بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا منافق ہے۔"

ارتکاب کبائر

(۲۱) وَلَا تُكْفِرْ مُسْلِمًا بِدَنبٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَأَنْ كُنْتَ كَبِيرَةً
إِذَا لَهُ يَسْتَحْتَنُّ وَلَا تُدْبِلْ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ وَاسْمِيهِ مُؤْمِنٌ
حَقِيقَةٌ وَيَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسْقَا عَيْرَ كُفْرٍ

(۲۱) ہم کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ
یوں نہ ہو کسی مسلمان کو کافر نہیں قرار دیتے، بشرطیکہ وہ اس گناہ سے
جور کا قائل نہ ہو۔ ہم اسے شخص سے ایمان کو اہل نہیں سمجھتے۔
ہمارے نزدیک وہ فاسق مومن ہے لیکن کافر ہر گز نہیں ہے۔

مسلمان کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو
جاتا بشرطیکہ وہ اس کو جائز اور حلال نہ سمجھتا ہو۔ لہذا کسی فرض کا ناسخ و فسخ
کا نام نہیں ہو گا۔ میں اُن لوگوں شخص کی اس ناسخ و فسخ کا نام نہیں
دیتا۔ مت کا نام نہ لیتا و تو وہ دوسرے حدیث کا نام نہ لیتا۔
شخص، جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو فاسق قرار دے۔ ایمان کا نام نہ
دے۔ یہاں متعلق قرار دیتے ہیں، تاوقتیکہ وہ توبہ نہ کرے۔ میں مت کا نام
نہ لیتا۔ بے فسق کے نام جو، مومن ہی رہے گا۔ کیا یہ نام ہی اس کا ہے
وہ روایتیں ایمان کا وہ پسہ ہے جو حقیقی قدر و قیمت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ
اسلام اس کا وہ پہلو ہے جو اس کے ظاہری قدر و قیمت کو متعین کرتا ہے۔

موزوں پر مسح اور تراویح

(۲۲) وَالْمَسْحُ عَلَى الْحَقِيقِ سَنَةً وَالتَّرَاوِیْحُ فِي لَيْلِی شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً وَالصَّلَاةُ حَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاحِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَافِیَةً

(۲۲) موزوں پر مسح سنت ہے اور رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح سنت ہے اور ہر نیک و بد صاحب ایمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔

موزوں پر مسح کرنے کا سنت ہونا 'احادیث صحیحہ' جن کی روایات حد قویٰ کے قریب پہنچتی ہیں اور عملی قوت سے ثابت ہے۔ لہذا اس کا کار بھیجیں۔ طہارت کی حالت میں گرمیوں میں ہاتھوں کو بائیں تو منہ کے سے ایک دن اور ایک رات تک وضو کرتے وقت نہیں ہاتھ بائیں پر مسح کرنا کافی ہے جبکہ مسافر کے لئے یہ رعایت تین دن اور تین راتوں کے لئے ہے۔

نماز تراویح جو رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے، بھی سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ چونکہ قیام میل در صومہ اللہ کی بہت نصیحت آئی ہوئی ہے۔ تراویح نمازوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں دو عظیم ترین باتیں جی ہمارے اور مخلوق و سبع قرآن کریم ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں اور تیسری خصوصیت اس عمل کا باجماعت ادا ہونا ہے۔

نماز کی امامت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سلسلے میں جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، سب سے زیادہ نماز کی امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو لوگوں

میں سب سے زیادہ دینی مسائل کا عالم ہو، اس کے بعد جو سب سے زیادہ کاری اور حافظ قرآن ہو، پھر جو سب سے زیادہ کرپریزگار ہو وغیرہ تاہم نماز ہر نیک اور برے شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے ہر طیکہ وہ صحیح عقیدہ ہو، کیونکہ کسی بدعتی کے پیچھے ہمارے درست نہیں ہوگی خواہ وہ ظاہر متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بدعت عین گمراہی کا نام ہے اور گمراہ شخص سے کسی رہنمائی کی توقع فصول ہے جبکہ نماز کی امامت بھی ایک طرح کی رہنمائی اور قیادت ہے۔

گناہ بعدالت ایمان

(۲۳) وَلَا يَقُولَنَّ الْمُؤْمِنُ لَا تَصْرُفُ الدُّنْيَا وَلَا يَقُولَنَّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَا يَقُولَنَّ أَنَّهُ يُخَدُّ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا .

(۲۳) ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو دنیا کچھ نقصان نہیں پہنچاتی اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ (مومن) گناہ میں داخل نہیں ہوگا نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو مگر طیبہ اس دنیا سے وہ حالت ایمان میں رخصت کر دیا ہو۔

مُر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی ۔ پائے کا درگ میں داخل ہوگا، یہ کہ نہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے پتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ کیونکہ سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے البتہ گناہ گار مومن کے سلسلہ میں ۔ عقیدہ یہ ہے کہ مومن کی موت ایمان کی حالت میں واقع ہونی سو تو وہ ہمیشہ ۔ ہے جہنم کی گت میں نہیں رہے گا۔ بے گناہوں کی سزا جہنم سے بعد یا جب نہ چاہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”الذی یصعد بکلمہ لطیف وایعمل بصلح یرفعہ“ یعنی کلمہ طیبہ (ایمان) نہ تعلق نہ طرف بند ہوتا ہے اور نیک اعمال اسے بلند ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ لہذا ایمان

کے ساتھ اگر نیک اعمال نہ ہوں یا اس پر گناہ کا دھبہ ہو تو جوں ہی یہ دھبہ جہنم کی آگ میں محسوس ہو کر ختم ہوگا، ایمان اپنی بلندیوں کی طرف صاحب ایمان کو ضرور لے جائے گا۔

خوف و رجاء

(۲۴) وَلَا تَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتِي مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتِي مَغْفُورَةٌ كَقَوْلِ
الْمُرْحَنَةِ وَلَكِنْ تَقُولُ مِنْ عَمَلٍ حَسَنَةٍ بِحَمِيصٍ شَرَّائِبُهَا حَالِيَةٌ
عَنِ الْغُيُوبِ الْمَفْسُودَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكَفْرِ وَالرَّدَّةِ وَالْأَخْلَاقِ
السَّيِّئَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُصَيِّغُهَا بَلْ
يَقْلِبُهَا مِنْهُ وَيُثَبِّتُهَا عَلَيْهَا

(۲۴) ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری نیکیاں (بارگاہ رب اعزت
میں) مقبول ہیں اور ہماری برائیاں غش دی گئی ہیں جیسا کہ مرحنہ کا
عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام اس کے جہد
شرائع کے ساتھ اس طرح انجام دیا کہ اس نیک عمل کو ثواب کر دینے
والے عیوب سے پاک تھا اور پھر اس نے اس عمل کو کفر و ارتداد اور
برے خلاق کی بناء پر برباد نہیں کیا یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے ایمان کی
حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ہرگز ضائع
نہیں کرے گا بلکہ اسے قبول فرما کر اسے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان کی حالت خوف و رجاء اور امید و شہم کے درمیان ہوتی
ہوتی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی

ذرا دنی اور خوفناک چیز ہے یا وہ ایک خام و جاہل مستی ہے جس کے غلغلے سے ہم ہر وقت لرزہ بردار ہوں، بلکہ جس طرح آدمی اپنے کسی محبوب و محترم ہستی کی ناراضگی سے خوف زدہ رہتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے رحیم و کریم رب کی ناراضگی سے خائف رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے رب ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمارے بے نہایت محترم بھی ہے۔ ہم اس کی طاعت و فرماں برداری میں جو بھی کام کریں ان پر ہمیں ہر گز اتنا نہیں چاہئے بلکہ نیک کاموں کی قبولیت کی شرائط بھی ملحوظ رکھنی چاہئیں جن میں سے پہلی اور بنیادی شرط نیت کا صحیح ہونا ہے۔ دوسری شرط ریاکاری سے چھٹا اور تیسری شرط اپنے نیک کاموں پر غرور سے چھٹا چاہیے اور ان پر اتنا کراہشیں بردار نہیں کرنا چاہیے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ کسی وقت بھی منقطع نہیں کرنا چاہیے، تاہم میدور جاء کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی رحمت و مغفرت کی امید میں ہم گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور سمجھ لیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کا بدلہ ضرور دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس سے وعدہ پھوٹی پھوٹی برائیوں کو پھوٹی پھوٹی نیکیاں خود خود مٹاتی رہتی ہیں۔ اصل معاملہ کہار کے ارتکاب سے چھٹا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ" یعنی اگر تم ان کی مانند نہ مانو گے تو ہم تمہارے پھوٹے پھوٹے گناہ مٹا دیں گے۔

فسق و فجور

(۲۵) وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ ذُو الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ وَلَمْ يَنْسَ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِينَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ شَاءَ عَذْبُهُ بِالنَّارِ وَأَنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ اصْلًا

(۲۵) شرک و کفر سے کمتر درجہ کے جتنے بھی گنہ ہیں ان کا مرتبہ اگر بغیر توبہ کے حالت یمان میں مر جائے تو (بہار عقیدہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ چاہے تو اسے (جہنم کی) آگ کے ذریعے عذاب دے ورنہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور (جہنم کی) آگ کے عذاب سے اسے مکمل طور پر چھوڑے۔

شرک و کفر کے سوا جو کچھ اہل معافی نہیں ہیں ہر طرح کا گنہ خواہ وہ بہار میں سے کیوں نہ ہو معاف ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی شرک و کفر سے توبہ کر لے گا تو اس کے گنہوں پر پھاری ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں سے بعد آدمی شرک و کفر کے گنہوں کے چنگ سے نکل آتا ہے۔ یمان کی حالت میں سب سے برا گنہ فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "بئس الاثم الفسوق بعد الا بھان" یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے برا گنہ فسق ہے۔ اور فسق و فجور میں درج ذیل کبیرہ گناہ آتے ہیں: زنا، چوری، کسی کو ناحق قتل کرنا، جادو، سود خوری، جھوٹا الزام یا جھوٹی گواہی، پاک دامن عورتوں پر زنا کی

نہایت لگانا، والدین کو ستانا اور میدان جنگ سے فرار ہونا وغیرہ۔

اس کے علاوہ صغیرہ گناہوں میں خود کو اس طرح ملوث کرنا کہ دل سے اس کی حد تک بھی ختم ہو جائے، بھگس مہاء سے بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔

ریا کاری اور نیکیوں پر غرور

(۲۶) وَالرَّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ آخِرَهُ وَكَذَلِكَ الْعُجْبُ

(۲۶) عمل کے ساتھ ریا کاری شامل ہو جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی عمل کے ساتھ غرور عمل بھی اس عمل کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔

ریا کاری اور اپنی نیکیوں پر غرور دو اسی چیزیں ہیں جو نہ صرف اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں بلکہ انہیں آخرت کا وبال بنا دیتی ہیں۔ ریا کاری دراصل ایسی طرح کا دھوکہ اور فریب ہے اور منافقت کی ایک بھیجک ترین شکل ہے۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو چنا چاہیے۔ بدست اگر کسی کی سیت یہ ہو کہ وہ اپنے کسی نیک عمل سے دوسروں کو ترغیب دینا چاہتا ہے یا انہیں تعلیم و تربیت دینا چاہتا ہے تو یہ ریا کاری نہیں ہوگی، تاہم دوس کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہی روزِ جزاء لوگوں کی نیّتوں کے مطابق نہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح اپنے اعمال پر غرور بھی انسان کے لیے باعثِ تباہی اور بربادی ہے۔ خود کو اپنے نیک کاموں کی وجہ سے دوسروں سے برتر اور ممتاز جانتا اور دوسروں کو ان اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے حقیر سمجھتا اور اس بنا پر اس سے رخ پھیرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کرنا یا سرے سے نہیں دائرہ اسدہ سے خارج جاتا وغیرہ اللہ تعالیٰ کو کسی حد تک بھی پسند نہیں۔ اس سے ہر صاحبِ بصیرت اور صاحبِ فہم و فراست شخص کو چنا

معجزات و کرامات

(۲۷) وَالْآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَانِهِ مِثْلَ ابْلِيسَ وَبِرْعَوْنَ وَالذُّجَّالِ فَمَا رُويَ فِي الْإِخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَمْ تُسَمَّيْهَا آيَاتٍ وَلَمْ تُكْرَمَاتٍ وَلَكِنْ تُسَمَّيْهَا قِصَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَاتِ أَعْدَائِهِمْ اسْتِزْجَارًا لَهُمْ وَعُقُوبَةً لَهُمْ لِيُعْتَرُونَ بِهِ وَيُرْذَلُونَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَذَلِكَ كُلُّهُ حَائِرٌ مُمَكِّنٌ

(۲۷) انبیاء کرام کے معجزات مسلم اثبوت ہیں اور اولیاء کرام کے کرامات حق ہیں۔ بہت احادیث صحیحہ کے مطابق وہ (خرق عادت) کارنامے جو انہیں، فرعون اور ارجون جیسے دشمنانِ خدا کے ہاتھوں سرورِ عالم سے یا ان کی آرزو کی تکمیل کا نام دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دیکھ کر عذاب کا مستحق ٹھہرانے کے لیے ان کی آرزو میں چوری کرتا ہے تاکہ اسی دھوکے میں رہیں اور مزید کفر و سرکشی میں گرفتار ہوں۔ یہ سب کچھ درست اور ممکن الوقوع ہے۔

انبیاء کرام سے جو افعال مافوق الفطرت طریقے سے خرق عادت کے طور

پر بھی طبعی اصول کے برعکس ثابت ہوتے ہیں نہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ جس سے یہ امر کرنے سے عام لوگ عاجز ہوں اور وہ ان کے مس کی بات نہ ہوں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مروں کو مرد کرنا اور پتھر کی بدستے اور کوزھی کو تندرست کر دینا اور رسوں بدھ مصلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ان کا نوارہ کی طرح سے پھوٹ کر نکلنا وغیرہ۔ ان معجزات کا مقصد لوگوں پر اتمامِ امت اور انبیاء کرام کی حقانیت اور سچائی کا اظہار ہوتا ہے۔

اسی طرح لوہائے کرام کے ہاتھ پر طبعی اصول کے برعکس جو خرق عادت افعال سرزد ہوتے ہیں انہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے کرام و اعزاز میں صفات کرنا چاہتا تھا۔ تاہم معجزات و کرامات کو صادر کرنے پر از خود قادر نہیں ہوتے اور وہ اپنے اختیار سے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے ان منتخب بندوں کے ہاتھ پر اس طرح کے افعال صادر کرا دیتا ہے۔ نیز ان افعال کا صدور اگرچہ ان پاسبان شخصیات کے ہاتھ ہو رہا ہوتا ہے، مگر ان کا خالق خود ذات ماری تعالیٰ ہوتا ہے۔ بیسارہ رشتہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وما رمیت ذرمیت ولكن اللہ رمی۔ عیسیٰ (حقیقت میں) آپ نے نہیں پھینکا تھا۔ جب آپ نے (ان نظریوں کو) پھینکا تھا، اللہ (سین) اللہ نے پھینکا تھا۔

جہاں تک کافروں اور غیر مسلموں کے ہاتھ پر خرق عادت اور غیر معمولی افعال کے صادر ہونے کا تعلق ہے، تو وہ زائغہ معجزات ہوتے ہیں اور۔ ای کرامات بلکہ وہ یا تو شعبہ بازی اور جلاو کے کرشمے ہوتے ہیں جو کھٹل فریب نظر پر مبنی ہوتے ہیں یا پھر وہ حقیقی افعال ہوں بھی تو وہ ان کی کمرانی و مزید پا کرنے، انہیں ذلیل اور مہلت دینے اور انہیں مزید آزمائش سے دوچار کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ ان سے سرزد کراتا ہے۔

خلاقیت و رزاقیت باری تعالیٰ

(۲۸) وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وَرَاقًا قَبْلَ أَنْ يَرْزُقَ

(۲۸) اللہ تعالیٰ عمل تخلیق شروع کرنے سے پہلے بھی مصنف خلق سے متصف تھے اور مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے سے پہلے بھی مصنف رزاقیت سے پوری طرح متصف تھے۔

یہ مسئلہ لہذا میں گزر چکا ہے اور یہاں پر دوبارہ تاکید کی غرض سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات کیسے مخلوقات کی تخلیق سے، سینیں رزق سے، کرنا۔ ان پر رحم کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ! کے دو پہلو ہیں ایک ان افعال کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونا اور دوسرے ان افعال کا اس کی مخلوقات پر دار اور واقع ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ان افعال کے صدور اور تصور کے درمیان وقت کے طویل پیمانوں کی چونکہ کوئی ہمت نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے انزل ہونے پر وقت کے ان پیمانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انزل سے خالق، رزق دہک اور معبود چھا رہا ہے، جبکہ بھی زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی صفات کے ساتھ قائم و دائم رہے گا جب رب ذوالجلال والا کرام کی ذات کے سوا اس کی ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔

رویت باری تعالیٰ

(۲۹) وَاللّٰهُ تَعَالٰی يُرَىٰ فِی الْاَحْرَۃِ وَیَرٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ فِی الْجَنَّةِ بِاَعْیُنٍ رُّؤُسُهُمْ لَا تَشْبِہُ وَلَا کِفَیۃٌ وَلَا یَکُوْنُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ خَلْقِهِ مَسَافَۃٌ

(۲۹) آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا اور مومنین جنت میں اپنے سروں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ رویت باری تعالیٰ اس طرح ہو گی کہ ذات عزوجل تشبیہ اور جسم کی خامیوں سے پاک ہو گی۔ نیز خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی دوری اور مسافت (حائل) نہ ہو گی۔

آخرت میں تمام مومنین اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں اور اس کی آیات سے شرف من گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ غیر مادی اور نورانی ہستی ہے جو جسم اور سمی نہ خامیوں سے پاک ہے لہذا اس دنیا کے طبعی قوانین کے تحت نہ۔ قصہ میں اللہ تعالیٰ کی رویت کی کیفیت نہیں آسکتی۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ہمت نہ حدود نہ بھی لازم ہے لہذا ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کا باعث ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی ہستی جو خاص جنت اور سمت میں محدود نہیں، دیکھنا کس طرح ممکن ہو گا۔ لیکن اگر چند ایک امور کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس سمجھنے کا دور نہایت کم مشکل نہیں۔

اس نے دنیا کے مقابلے میں مومنین کی حیات اور قوی ثمرات میں
 کہیں زیادہ قوی اور طاقتور ہونے میں ان کے دیکھنے کی صداقت بھی ہے۔
 اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک لانی کی حالت نے پہاڑ و دریاؤں کو
 تھوڑے مٹی جیسا اسلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، تاہم ثمرات میں مومنین کی
 نظر دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہوئی۔

۱۱۔ وہ تھوڑے پہاڑ جیسا کہ سطور پر لکھا ہے جس میں مومنین و
 رعیت مدنی میں کوئی دشواری نہ ہو۔ جس طرح سر روشنی کی شدت کسی ساج
 و زلف کے ذریعہ چھایا ہوا ہوتے ہیں، حالانکہ روشنی کی طاقت مدنی رہی ہے۔
 اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور میں تو کسی بیشی نقص ہی نہیں، تاہم دیکھنے والوں کے
 لیے اس سطور پر مانا جہاں ان کی نظریں ان کی تاب نہ لیں، ممکن ہے۔

۱۲۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اب ہم کی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم بعض
 ایک حصہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ مثلاً ہم نے اس
 مکان کا ایک حصہ دیکھا، اس کا دیکھنا، یعنی اسے دیکھنا، اس کا
 حساب ہے۔ حالانکہ ہم کسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اس کی حیات
 اور طاقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا باقی حصہ ہم ہاں میں مستند و
 ہے۔ وہ تھوڑے جیسا کہ دیکھنے کی نوعیت بھی ان طرح کی ہوئی

چہارم۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سمت اور جہات یا حدود و احوال
 تصور درست نہیں ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو اسے جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ اب
 ہر طرف نور ہی نور ہو رہا ہے۔ ہر اندازہ و شان اس کے ساتھ ساتھ دروازے
 وغیرہ اپنی معنویت کھو دیتے ہیں۔ رہا اندازہ تو وہ ثمرات میں شریکین اور ہاں
 کا مقدر ہو گا۔

ایمان میں کمی بیشی

۳۰۱. وَلَئِمَّا نُفَاذَ الْفَرَارِ وَالْتَّصَدِيقِ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا يَرِيدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ حِجَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ
مِنْ حِجَةِ الْبَقِيَّةِ وَالْتَّصَدِيقِ وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ
وَالْتَّوْحِيدِ مُتَّفَعُونَ فِي الْأَعْمَالِ

(۳۰۱) یہاں ہم نے (ایمان سے) قرار دیا ہے (تصدیق کا۔ زمین
و آسمان میں رہنے والوں کا ایمان ان امور کے اعتبار سے جن پر ایمان
لانے سے کوئی شخص مؤمن بنتا ہے، کم و بیش نہیں ہوتا۔ البتہ
(درجات) یقین، تصدیق کے لحاظ سے یوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔
تمام مومنین ایمان و توحید کے سلسلے میں تو برابر ہوتے ہیں البتہ اعمال
کے اعتبار سے ایک دوسرے پر برتری کے حامل ہوتے ہیں۔

جیسا کہ پیسے گزر چکا ہے، ایمان کے لیے صدق دل سے تصدیق اور ذہن
سے جہد و جدوجہد سے ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کی ہی۔ وہ ایمان
نہیں کہہ دے گا۔ محض زبانی اقرار سے منافقت یا دکھلاؤ اور ظاہر داری کہلائے گا اور
محض دل سے ماننے اور زبان سے اقرار و تسلیم سے انکار کی صورت میں وہ ایک
خیال اور سوچ کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیونکہ ایمان کے اعتبار کے لیے

ضروری ہے کہ اعضاء و جوارح اپنے عمل سے اس کی گواہی دیں۔ اور زبان بھی
ایک عضو ہے اور زبان کا عمل اس کا بولنا ہے، لہذا کم از کم زبان سے اقرار ضروری
ہے جو عمل کا سب سے اونچی درجہ ہے۔

ایمان دراصل ایک وحدت کا نام ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یہ
نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں کا ایمان دو گنا ہے یا فلاں کا چار گنا اور فلاں کا سو گنا وغیرہ،
یہاں شخص کا ایمان آدھا ہے یا فلاں کا ایک تہائی یا پتہ پتہ تین اچھے اور دو ناقص
کے اعتبار سے سب کا ایمان ایک ہی جتنا ہوتا ہے البتہ کیفیت کے اعتبار سے۔ یہاں
کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ کسی کا ایمان خام نوعیت کا ہو سکتا ہے، کسی کا
متوسط درجے کا اور کسی کا نہایت ہی صاف و شفاف اور حل درجے کا۔ انبیاء کرم کا
ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ حق یقین کے درجے پر فائز ہوتے
ہیں۔ صدیقین اور شہداء کا ایمان عین یقین کے درجے کا ہوتا ہے، جبکہ صحابہ
صلوٰہ اور عامۃ الناس کا ایمان علم یقین کے درجے کا ہوتا ہے۔ نیز ان تینوں
درجات میں پھر متعدد مراتب ہو سکتے ہیں۔

بتہ اعمال کے اعتبار سے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور اعمال میں کمی
بیشی ہونے کی وجہ سے مقدار کے اعتبار سے بھی کسی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ ایمان کا رتہ ہی، فلاحی ہے۔ مومنوں میں حدیث و تقویٰ اور
انکساری کی بنیاد پر متعین ہوتا ہے۔ بیاد ارام ایمان اور اعمال دونوں کے اعتبار سے
بہتر ترین مرتبے پر فائز ہوتے ہیں جبکہ دیگر لوگوں میں یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی
فخض ایمان کے اعتبار سے تو شہداء کے مرتبے پر ہو مگر جہت میں کمی بیشی
حاصل ہو، جبکہ اعمال کے اعتبار سے اس کے پاس جہت میں قصور ہو۔ جیسا
کہ ایک غزوہ کے موقع پر ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کیا
قبول کیا اور کھڑے ہوئے۔ تھے۔ شہید ہو گیا۔ اس طرح اس نے۔ توفیق

نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل کیا، ماسوائے شہادت کے اور یوں وہ شہادت کا درجہ پا کر مہر مقامات کا مستحق بن گیا۔ چونکہ شہید بنی جاں نذر نہ دے کر اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے، لہذا ایمان کے عین اکتین والے مرتبے پر فائز ہوتا ہے خواہ اس کے اعمال مقدار کے اعتبار سے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔

ایمان اور اسلام

(۳۱) وَالْإِسْلَامُ هُوَ اتِّسَانٌ وَالْإِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ طَرِيقَ اللَّغَةِ فَرَّقَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ وَهُمَا كَالطَّهْرِ مَعَ الْبَطْلِ وَالدِّينِ اسْمٌ وَقَعَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعِ كُلِّهَا

(۳۱) اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے اور ان کی اطاعت کا نام ہے۔ مگر چہ بغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن عدم کے بغیر ایمان (کا تصور ممکن) نہیں۔ گو یہ دونوں ایک ہی شے کا سیدھا اور الٹا رخ ہیں۔ جبکہ دین نام ہے ایمان، اسلام اور تمام شرعی حکامات کے مجموعے کا۔

اسلام کا لفظ س ل م کے مادہ سے بنا ہے جس کے دو معنی ہیں (۱) تسلیم و اطاعت اور (۲) سلامتی اور تحفظ۔ سلام کا لفظ ال دو معنوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر کے اپنی زندگی اس کی اطاعت میں بسر کرنا اور دنیوی آخرت میں اپنی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانا۔

بغوی اعتبار سے اگرچہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے مگر اپنے اصطلاحی معنی میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے صاحب ایمان ہونے کا اقرار تو کرے مگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے اور اس کی

طاہت کرنے پر تیار نہ ہو، اور اس کے باوجود اسے مومن تسلیم کیا جائے۔
 طرح یہ بھی خارج از مکان ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم
 اپنی زندگی اس کے مطابق گزار دے جبکہ وہ ان احکام پر صدق دل سے یقین ہی نہ
 رکھتا ہو۔ اس لیے اسلام اور ایمان ایک ہی شے کے دو رخ ہیں جس کا اگر ایک رخ
 کھسا کر اس کے نقوش مٹا دیے جائیں تو وہ سکڑ کھو جاتا ہے۔
 جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ عقائد، عبادات، احکام اور اخلاقیات حتیٰ کہ
 زندگی گزارنے کے ہر انداز اور طور طریقے کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔

معرفت اور عبادت باری تعالیٰ

(۳۲) **يَعْرِفُ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِيْ**
كِتَابِهِ بِجَمْعِ صِفَاتِهِ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْقِدَ لِلَّهِ تَعَالَى حَقَّ
عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ .

(۳۲) اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود اپنے بارے میں اور اپنی صفات
 کے سلسلے میں جو آچھ دیں کیا ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی کمیں اور صحیح
 معرفت حاصل کرتے اور اسے پوری طرح جان پیتے ہیں۔ مگر کوئی بھی
 شخص اللہ تعالیٰ کی اس طرح نہایت ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر
 سکتا جس طرح کی عبادت کا وہ حقدار ہے۔ البتہ اس کے حکم کی تعمیل میں
 وہ اس کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب اور سنت رسول
 کے ذریعے اس کی تعلیم دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا اور اک ہمارے لیے ممکن نہیں تاہم اس
 کی صفات کے ذریعے ہم اس کی ذات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ کیونکہ
 اس کی جملہ صفات اس کی ذات سے الگ نہیں، اس کا مظہر ہیں۔ اس طرح اپنے
 رب کی پہچان اور معرفت کے لیے جتنا کچھ ہمیں جانا چاہیے تھا، ہم جہاں چاہیں
 اور اس سے زیادہ جاننے کا ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ البتہ جہاں تک اس کی عبادت کا

تعلق ہے تو ہم اپنی تمام کوشش کے باوجود کما حقہ اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔
اگر ہم اس کے احکام جو قرآن اور سنت رسول میں موجود ہیں، پر عمل کرتے
ہوئے اس کی عبادت کریں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ انہیں شرف قبولیت،
پذیرائی ملے گا اور اس سلسلے میں ہماری کوتاہیوں کو نیک انداز کر دے گا اور یوں ہمیں
دنیا و آخرت میں اپنی بے پایاں عنایات سے محروم نہیں کرے گا۔

تمام مومنین کا ایمان یکساں ہے

(۳۳) وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ
وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحْيَةِ وَالرِّضَاءِ وَالْحَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيمَانِ فِي
ذَلِكَ وَبِتَصَوُّفِهِمْ فِيْمَا ذُكِرَ الْإِيمَانُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

(۳۳) تمام مومنین اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس پر یقین رکھنے، توکل
کرنے، اس کی محبت اور رضامندی، اس سے ڈرنے اور پر امید ہونے
(جیسے امور) پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں برابر ہوتے ہیں، البتہ ان تمام
امور میں ایمان کے سوا دیگر اعتبارات سے مختلف و متفاوت درجات
پر فائز ہوتے ہیں۔

یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کا جو تعلق ہے وہ
ایمان کا ہونا اس کی معرفت و یقین کا اس پر توکل اور بھروسہ کا مسئلہ ہونا اس
سے محبت اور اس کی رضا جوئی کا اس سے ڈرنے کا معبود ہونا اس سے اپنی کسی
امید کے پورے ہونے کا، ان تمام امور میں کثرت یعنی مقدار کے اعتبار سے تمام
مسلمان برابر ہوتے ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ کی معرفت اور اس
پر یقین حد درجے کا حاصل ہوتا ہے اور کسی کو کم، کسی کا اللہ پر توکل اور بھروسہ
ٹھوس ہوتا ہے کسی کا خام، کسی کو اس سے محبت بے انتہاء درجے کی ہوتی ہے اور وہ
اس کی رضا مندی کا طلب گار دیوگی کی حد تک ہوتا ہے اور کسی کو معبود سے

مطابق یا اس سے بھی کم، کوئی اس کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتا ہے اور کوئی لا پرواہ کسی کی مدیریتِ حاکمیت و رہنمائی سے اور کسی کی سرور۔ بہ کیفیت کے اعتبار سے لوگ ان امور میں متفاوت درجات پر قائم ہوتے ہیں تاہم کیت کے اعتبار سے ان امور میں سے کوئی بھی چیز تقسیم اور تجویز یا کسی اور پیشی قبول نہیں کرتی۔ گویا تو وہ چیز کسی میں موجود ہوگی یا نہ ہوگی۔ پس ہوگی، ہمد یا تو میں ہو گا یا نہیں ہو گا یا اللہ پر کھروسہ ہو گا یا نہیں ہو گا، یا اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یا تو اس کا خوف دس میں ہو گا یا نہیں ہو گا وغیرہ۔ اس سے ثابت ہو کہ کیت کے اعتبار سے دس ان امور میں متفاوت ہیں ہوتے جبکہ کیفیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔

گناہوں کی سزا

(۳۴) وَاللّٰهُ تَعَالٰی مُتَعَصِّلٌ عَلٰی عِبَادِهِ عَدْلٌ قَدْ يُعْطٰی مِنَ الثَّوَابِ اَصْعَافَ مَا يَسْتَرْحِبُهُ الْعَبْدُ تَعَصُّلاً مِنْهُ وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلٰی الذَّنْبِ عَذَابًا مِنْهُ وَقَدْ يُعْفُو فَضْلاً مِنْهُ .

(۳۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں عادل ہونے کے ساتھ ان پر فضل و عنایت کرنے والا بھی ہے۔ وہ کبھی بندے کو اس کے استحقاق سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اور کبھی بدل کے تقاضوں کے تحت اسے اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے اور کبھی اس کے جرم کو فضل و کرم کی بنا پر معاف بھی کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں بعض اوقات عدل سے کام لیتا ہے اور انہیں ان کے لیے کی پوری سزا دیتا ہے جبکہ زیادہ تر وہ اپنے فضل و کرم سے کام لیتے ہوئے ان سے نرمی اور مہلائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ تاہم عدل سے کم تر کا یعنی کسی بھی درجے کے ظلم اور نا انصافی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ان کے استحقاق سے بڑھ کر بد عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ نیکیوں کو سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے جب کہ وہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا بڑا یا چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ گناہ پر سزا دینا اس کے عدل کی وجہ سے ہوتا ہے تاہم وہ اپنے گناہ گار بندوں پر بھی اپنے فضل و کرم اور رحمت

کے دروازے پر نہیں کھڑا اور ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت ہے
کراں ہے جس کا ثبوت اس کے اسمائے حسنی ہیں۔ اس کے صفاتی ناموں میں سے
یادہ تر اسمائے حسنی یہ ہیں جن میں اس کی رحمت و مہربانی اور مخلوق کے حق میں
خیر و بھلائی کے بے شمار پھول سموتے ہوئے ہیں جب کہ اس کی بارشگی اور قہر و جہد
کے حوالے سے اسمائے حسنی آگے میں نمک کے برے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا
جاسکتا ہے کہ وہ کس قدر چنے والا اور مہربان ہے۔

شفاعت انبیاء کرام

(۳۵) وَشَفَاعَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقٌّ وَشَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُنْذَرِينَ وَلِهَذَا الْكَبِيرُ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْحِينَ
الْعِقَابِ حَقٌّ ثَابِتٌ.

(۳۵) انبیاء علیہم السلام کی شفاعت حق ہے۔ نبی کریم ﷺ کی
شفاعت گمراہ گار مومنین اور بڑے بڑے گمراہوں کا ارتکاب کر کے سزا کا
مستحق بن جانے والوں کے لیے حق ہے اور ثابت شدہ ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا اپنی اپنی امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے
شفاعت کر کے اس کی سرکس معاف کرنا قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ نیز نبی
آخر الزماں حضرت محمد ﷺ قیامت کے دن تمام انسانوں کی طرف سے رحم و کرم
کی درخواست کریں گے اور آپ کی شفاعت سے دلوں کو قیامت کی سختیوں سے
بچاتے گے، حسب کتاب ہمارے حدیث کا یہ حال ہے کہ ہر طرح کی برائیوں پر اپنی
امت کے گمراہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور انہیں آپ کی شفاعت کی وجہ سے
جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک جتنے بھی لوگ سوں کے خواہ اس کا تعلق کسی بھی دین کی امت سے ہو۔
اُن میں سے کسی سے اس میں رالی کے برے بھی ایمان ہو گا تو رحمت معامین کی
شفاعت پر رب العالمین اسے جہنم سے نکال جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ رب
العالمین کا رحمت اللطیفین سے وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں
کرتا۔

قیامت کا دن اور حساب و کتاب

(۳۶) وَوَرِّدْنَا الْاَعْمَالُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَقٌّ وَحَوْضُ النَّاسِ
عِنْدَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَوْضٌ وَالْفَصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الْحُصُوفِ
بِالْحَسَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ وَانْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَسَنَاتُ فَطُرَحَ
السُّفُنَاتُ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ.

(۳۶) قیامت کے دن ترازو کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر حق ہے۔ قیامت کے دن
تازمت کا فیصلہ کرتے وقت نیکیوں کے ذریعہ بدلہ دیا جاتا ہے اور
مگر ان کے کھاتے میں نیکیاں نہ ہوگی تو ان پر ان کے اعمال کے
گناہوں کا مادہ جاتا ہے اور درست ہے۔

قیامت کے دن اعمال کو ترازو میں تول کر وزن کیا جائے گا تاہم اس کی
کیفیت ایسی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ مگر اس کی
موجوہ دور کی جدید ترین ایجادات سے طوطی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم آج کل
بہت سی غیر مادی چیزوں کی پیمائش کے قابل ہو گئے ہیں۔ مثلاً درجہ حرارت کو پتہ
ہوئی قوت اور رفتار کی پیمائش اور بجلی کی مختلف اکائیوں جیسے وولٹ، امپیر،
اوہم وغیرہ کی پیمائش وغیرہ۔

آج کل کی ایجادات سے یہ بھی ہمارے مشاہدے میں آ گیا ہے کہ ہماری
ہر حرکت اور عمل اور ہماری ہر طرح کی کوازا اپنے جملہ آثار اپنے حاکم اور تاثیرات کے
ساتھ ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر جب اسے چاہیں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم ان
مقاصد کے لیے مادی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ ان کے مقصد میں نہ تو
کاغذ، نہ صراحی، نہ حلیوں سے، نہ کل پاک ہے اور نہ ہی چھ یا ہر عمل اس کے
ہاں ریکارڈ ہونے سے ہمیں صحیح سکتا اور قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال ہمارے
سامنے آسجود ہوں گے۔

قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا حساب و کتاب ہوگا اور جس کسی نے
اس دنیاوی زندگی میں دوسروں پر زیادتیاں کی ہوں گی اس کی نیکیاں ال دیا دیوں کا
دھار چکانے میں غریبوں کوں گی اور مگر پھر بھی اس کے ذمے کچھ حق نیکیاں اور
حسابات باقی رہ جائیں گی تو ان کوں کے گناہ اس پر دیا دیئے جائیں گے اور اس
طرح اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس طرح کی صورت حال سے
دوچار ہونے سے محفوظ ہونے کے لیے اس دنیا میں ظلم اور زیادتی کے ارتکاب سے
بچائے۔ آمین

جنت اور جہنم

(۳۷) وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ الْيَوْمَ لَا بَقِيَانُ ابَدًا وَلَا تَمُوتُ
الْخُورُ الْعَيْنُ ابَدًا وَلَا يَغِي عِقَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَثَوَابُهُ سَرْمَدًا

(۳۷) جنت اور (جہنم) آگ۔ (اللہ تعالیٰ) کی وہ ایسی مخلوق ہیں۔
ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ موتی آنکھوں کی
خوریں کبھی بھی نہیں مریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کا ثواب (جو وہ
اپنے بندوں کو دے گا) کبھی فنا نہیں ہوں گے۔

جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے اعمال کی جزاء و سزا کے لیے
تخلیق کیا ہے اور ان کے بارے میں قرآن اور احادیث نبوی میں جو نسبت بیان کی
گئی ہیں وہ محض بطور مثال ہوئے ہیں اور مصحوبات و مقررہ جہات و احوال کی
ہیں۔ درحقیقت میں جنت کی نعمتوں کو الفاظ کا روپ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس
طرح جنت میں مومنین جن کیفیت سے مرشاد ہوں گے انہیں الفاظ میں بیان ہی
نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ انہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی تو وہ
نعمت ہو یا کیفیت۔ یہی بات جہنم کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس کی سزا
کی اور لذت کو غلط میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کیفیت کا غلط میں
ذہال جاسکتا ہے جس سے دوزخیوں کو دو چار ہونا پڑے گا۔
جنت اور جنت کی نعمتوں کو اور دوزخ اور دوزخ کے عذاب کو کبھی بھی فنا نہیں ہوا
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور بدلہ تک رہیں گے۔

ہدایت اور گمراہی منجانب اللہ ہیں

(۳۸) وَاللَّهُ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَضْلًا مِّنْهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
عَذْلًا مِّنْهُ وَاصْلًا لِّذَٰلِكَ حَدَّثَنَاهُ وَتَفْسِيرُ الْحَدِّثَانِ اِنَّ لَا يُوقِفُ الْعَبْدَ
اِلَى مَا يَرْصَادُ عَنْهُ وَهُوَ عَدْلٌ مِّنْهُ وَكَذَا عَقُوبَةُ الْمُحْدُولِ عَلَى
الْمَعْصِيَةِ

(۳۸) اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا ہے اور
جسے چاہتا ہے عدل کی سزا دے کر اٹاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو
گمراہ کرنے سے مراد اسے گمراہ نہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ سرگردن چھوڑ دینے
کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے کام کرنے کی توفیق
عطا نہیں کرتا جن کے ذریعے سے وہ اس سے راضی ہوتا ہو، اور ایسا
کرنا اس کی طرف سے عدل ہے۔ قصاصوں کے عین مطابق ہے۔ نیز اللہ
کے لڑکھاپ پر یہ ہے کہ ان شخصوں کو گمراہ کرنا بھی عین عدل ہے۔

یہ ہدایت دینا یا گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ خدا
کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی کو ہدایت کی توفیق عطا کرے اور نہ ہی
گمراہی کی طرف اسے لے جائے بلکہ اس نے جب انسانوں کو فطرت کے مطابق
پیدا کر کے انہیں عقل و شعور کے زیور سے آراستہ کر دیا، نیز اچھے اور برے کی

تمیز بھی دے دی تو اب یہ خود انسانوں کا کام ہونا چاہیے وہ خود کو برائی سے بچا کر نیکی کے کاموں پر لگائے۔ جس میں یہ میں نے اس کے متعلق ہے۔ نام نہاد خدان میں بدوں میں ان کے طبعی میلانات کی وجہ سے ان پر فعل و عنایت کرتے ہیں۔ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اپنے بدوں پر خصوصی عنایت ہوتی ہے جس کا دوسرے بدے بدل کی جگہ پر اپنے لیے نقصان نہیں کر سکتے۔

دوسری طرف جو بدے اللہ تعالیٰ کے فعل و عنایت سے محروم رہیں وہ جہ سے بدیت کی توفیق نہ ملے نہ کمزوری حالت میں تو ان کی یہ کمزوری ان کی طرف سے بدل سے رد گردانی اور ظلم کا نتیجہ نہیں بلکہ عین بدل ہے۔ ان کے کہنا کے لیے اصل مہمات ان کے نہیں کمزوری کے راستے پر کام نہ کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی پر مائل و مجبور نہیں کرتا بلکہ یہ ہر بدے میں موجود نفسِ لہو کے کڑوت ہیں جو اسے گناہ کی طرف مائل کرتا رہتا ہے تاہم ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدوں کو صرف نفسِ لہو کے ذریعے امتدادِ آئنائش سے دوچار کر دیا ہے بلکہ اس کی سرکشی کو نفسِ لہو کے ذریعہ متوازن بھی بنا دیا ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدل کے تمام نقص پورے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بدے پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔

شیطان اور سلبِ ایمان

(۳۹) وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْيَأْسُ إِنَّ شَيْطَانَ يَنْتَلِبُ الْإِيمَانَ مِنْ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فَهَرًّا وَحَرًّا وَلَكِنْ يَقُولُ الْعَبْدُ بَدَعَ ابْنُ ابْنِهِ بِسْمِ اللَّهِ الشَّيْطَانِ

(۳۹) یہ مندرست نہیں کہ شیطان بدوں اور نہ مومن کا ایمان ہر وقت چھین لیتا ہے۔ بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بدو ایمان کو سلب کرتا ہے، تب شیطان سے اس سے چھین لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بدوں کو ایمان سے محروم نہیں کرتا بلکہ ان کے ایمان میں ایک شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے جو اس کے نفسِ لہو کو اکساتا رہتا ہے کہ اسے گناہ اور جرم پر مجبور کرے تاہم شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کے ایمان کو سلب کر لینا اور اپنی قدرت اور طاقت سے کسی کو گناہ میں ملوث کر دینا اس کے حق میں ہے۔ کیونکہ دو خداؤں کا تصور کہ ایک نیکل کا خدا ہے اور دوسرا بدی کا خدا ہے۔ سراسر مٹائی ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر خیر و شر کا باعث اللہ تعالیٰ ہے۔ شیطان کا کام اکساتا اور ترغیب دینا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے اکساتے میں آکر ایمان کو خود بخود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقعِ قیمت چال کر اسے ایمان سے

زیادہ سے زیادہ دور لے جاتے کی کوشش شروع کر دیتا اور اسے ہر وقت درغلا تا رہتا ہے تاکہ اس کا نفس لواحد (غیر) اسے ایمان و ہدایت کی طرف مائل نہ کرے۔

منکر نکیر اور عذاب قبر

(۴۰) وَسْؤَالٌ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَتَّىٰ كُنْتُمْ فِي الْقُبْرِ وَاعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْحَسَدِ فِي قَبْرِهٖ حَقٌّ وَصَفْطَةُ الْقَبْرِ وَعِدَابُهُ حَقٌّ كَانْتُمْ لِلْكَفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ حَامِرٌ

(۴۰) منکر اور نکیر کا قبر میں (مرنے سے) سوں کرنا حق ہے اور یہ ہوتا ہے۔ قبر میں روح کا مراے میں دٹایا جاتا حق ہے۔ قہ کا مراے کو ابنا ہر قہ کا عذاب تمام کفار اور بعض نافرمان مسلمان کے لیے حق ہے اور ایسا ہوتا ہے۔

مرنے کے بعد سے نیکر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے تک کا عرصہ عالم روح کہلاتا ہے جو گویا دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک عارضی دور ہے۔ اس عارضی دور میں انسان کی روح اس کے جسم سے الگ رہتی ہے۔ اس دور میں اللہ کے مقرب و نیک بندوں کی روہیں مقام بھیجیں میں رہتی ہیں۔ جبکہ کفار و مشرکین اور بدے لوگوں کی روہیں مقام بھیجیں میں قید رہتی ہیں۔ اس جہنمی کے باوجود روح کا اپنے جسم سے ایک طرح کا تعلق اور تائید برقرار رہتا ہے، خود جسم صحیح سالم حالت میں قبر میں موجود ہو، اسے جانور جی چھو رہا محسوس ہوں یا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ ساتیس نے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کو فنا نہیں ہے۔ اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، وہ مختلف اجزاء میں بکھر سکتا ہے اور نئے نئے مرکبات میں داخل سکتا ہے حتیٰ کہ عناصر ایٹموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں

مردخ میں منکر اور نکیہ کا مردے سے سوالات کرنا، روح کا مردے میں پھنسا جانا اور مردے کا عذاب سے دوچار ہونا قرآن و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

قرآن مجید میں عالم برزخ کے عذاب کے سلسلے میں دو آیتیں واضح طور پر اس کی شاہد ہیں

(۱) سورۃ غافر (مومن) میں موسیٰ کا فرعون اور آل فرعون سے مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے (موسیٰ کو) ان کے مکر و فریب کے شر سے چھلایا اور آل فرعون کو برے عذاب نے تعمیر لیا۔ وہ شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا (تو کہاں)۔ اور فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل۔ اور (۳۶، ۳۵، ۳۴) میں آیت کے مطابق قیامت کے دن سے پہلے آل فرعون صبح و شام جہنم کی آگ کے پاس کر نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا اصلی ٹھکانا اور یہ چیز ایک برے عذاب کی صورت میں ہر وقت انہیں شدید اذیت سے دوچار رکھے گی اور کسی پل میں نصیب نہیں ہو گا۔ یہ ہے عالم برزخ کا عذاب جسے احادیث میں جہنم کی کھڑکی کھول دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۲) دوسری آیت سورہ نوح کی ہے جس میں قوم نوح کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **ان کے گناہوں کے سبب انہیں: یا مگیا، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا گیا ہے (۱۷، ۲۵)** اس آیت کریمہ میں انہیں ڈونے اور آگ میں جھونک دینے کے دونوں بیٹے ماضی کے ہیں، یعنی غرقاب کرنے کے ساتھ ہی انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔

اگر عالم برزخ میں مردوں کو مدد دے، تا تو غرق کرنے کا صیغہ ماضی کا اور آج کے میں ڈالنے کا صیغہ لازماً مفارغ یعنی مستقبل کا لایا جاتا۔ ان دو آیات کے حلا وہ متعدد و صحیح احادیث میں عالم برزخ کے احوال کا بیان موجود ہے۔

صعادت باری تعالیٰ اور غیر عربی الفاظ

(٤١) وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعَمَاءُ بِالْفَرَسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ
نَعَالَى عَزَّاسَةً وَحَاشَ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارَسِيَّةِ وَيُخَوَّرُ
أَنْ يُقَالَ مَرُوي حَدَايَ عَزَّ وَحَلَّ بِدَلِيلِهِ وَلَا كَيْفِيَّةِ

(۴۱) یہ تھوڑی وہ تمام صفات جس کا رد علماء نے فارسی زبان میں یا نہ ان صفات کا پٹی کشیدہ میں استعمال کرنا جارہے وہاں کے فارسی میں باتھو کے یہ مستعمل غلط ہے۔ ہذا اُردو کے عربی کے روئے مہربان قمر“ جیسے الفاظ استعمال کرنا جارہے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ غیر کسی تشبیہ اور بیعت کے استعمل کرنے چاہیں۔

اللہ تعالیٰ کے بعض ذاتی اور فطری صفات ایسی ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاہم یہ ہم اہل کے کی مفہوم پر یہاں رکھتے ہیں جو اس حد تک ہے کہ یہ عقل میں مستحسن لحاظ سے فوری طور پر وہیں میں آتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے ماتمکہ پر وہ نفس وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال۔ تاہم جیسا کہ پہلے میں ہو چکا ہے ہم اہل لحاظ سے ہو وہاں جی رہے ہیں۔ کہتے ہو انسانوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وجہ یعنی چہرہ کا استعمال اہل معبود میں۔ گز نہیں ہے کہ علیہ السلام ساتوں سے چہرہ کی طرح اللہ

کا چہرہ ہے، کیونکہ اللہ تشبیہ سے پاک اور باری ہے۔ تاہم اللہ کا چہرہ ہے ضرور، جس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔

عربی زبان کے سوانح نگاروں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے مستقل عربی الفاظ کا ترجمہ انتہائی حد تک متقاضی ہے کیونکہ اصل "قالت ایہ" میں مستعمل لفظ کا مفہوم و معنی کی چیز کے ہے کیونکہ یہاں میں مستعمل لفظ کے مفہوم و معنی سے متغایر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر زبان میں مستعمل بعض الفاظ کے پیچھے اور ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے جس سے ان الفاظ کو حد نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً لفظ "خیر" مناسب و الواضح نہ ہو سکتا کیونکہ اس کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اسے عربی عادتوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں بھی مستعمل کیا جاتا ہے۔ جیسے "خیر" چوری کی بات، "خیر باد" وغیرہ۔ حالانکہ "خیر باد" کا لفظی معنی ہے "خیریت سے رہو" یا "خیریت ہو"۔ گویا یہ ایک دعائیہ لفظ ہے اور ظاہر ہے کہ چوری کی عادت کے لئے یہ دعا کرنا کہ "تم خیریت سے رہو" چنداں مناسب نہیں ہے۔

اسی بنا پر فارسی زبان میں ہاتھ کے لیے دست کا جو لفظ مستعمل ہے اسے اس کے مقابل عربی لفظ یہ کے لیے اس وقت مستعمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مراد ہو، درست نہیں ہو گا۔ البتہ دوسری صفات کے لیے مستعمل فارسی الفاظ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح فارسی کے علاوہ غیر زبانوں کو اس کے مقابل عربی الفاظ کی جگہ مستعمل کر کے سے پہلے ضروری چھان بین کر لی جائے۔

قرب اور بعد خلافت کا

(۴۲) وَلَيْسَ قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بُعْدُهُ مِنْ طَرِيقِ طَوْلِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرُهَا وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ وَالْهُوَالِ وَالْمُطْبَعِ قُرْبًا مِنْهُ بَلَا كَنْفٍ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالْقَالَ يَقَعُ عَلَى الْمَتَاحِي وَكَذَلِكَ جَوَارُهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَلَا كَيْفِيَّةٍ

(۴۲) اللہ تعالیٰ کی قربت اور بعد سے فاصلوں کی دوری یا نزادگی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعزاز و اکرام اور ذلت و خواری ہے۔ لہذا اطاعت گزار اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے مگر اس قربت کی کیفیت معلوم نہیں۔ اور گناہ گار اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ قربت یا دوری یا پیش قدمی کرنے جیسے امور کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرنے و بے بندے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت میں اس کا اللہ تعالیٰ کے جوہر میں ہونا یا اس کے حضور کھڑے ہونے سے بھی یہی مراد ہے، البتہ ہم ان کیفیات کو نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ کی نسبت کی بنا پر فاصلوں اور جنتوں یا استوں کا معاملہ بظاہر انھیں کا باعث نظر آتا ہے۔ کیونکہ فاصلوں اور جنت کا تعلق حسام ہے ہوتا ہے جو محدود

ہوتے ہیں۔

خواہ وہ کتنے ہی ہوں، لمبے اور چوڑے اجسام ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ کہیں۔ ہیں وہ جاکر ختم ہو جاتے ہیں اور وہی ان کی آخری حد ہوتی ہے اور اس طرح شش جہات سے ان کے حدود متعین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور جسموں میں خاموشی سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ لامحدود بھی ہیں لہذا اس کی نسبت سے قرآن مجید اور احادیث میں اس سے قریب ہونے یا دور ہونے یا اس کے آہن دنیا پر مردوں جہاں فرمانے جیسے بیانات مجملہ عامت ملے ہیں۔ ان میں چند صوفیوں باتیں ذہن نشین کرنی چاہئیں تو اس الجھن کا دور ہونا کچھ مشکل نہیں

۱۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور اور روشنی اور طاقت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ گوکہ اللہ تعالیٰ کی روشنی اور طاقت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس لامحدود کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا نور موجود نہ ہو۔ مگر یہ نور ہر جگہ، ہر طرف، ہر سمت جلوہ ریز ہے البتہ کہیں مستور و نہاں ہے اور کہیں ظاہر و عیاں ہے۔

۲۔ اللہ کی رحمت اور فضل و عنایت کی مثال اس نور بدلی کی طرح ہے جو کہیں کھل کر برکتی ہے اور کبھی اندھا دھارش سے ہر طرف مل چلا ہو جاتا ہے اور میں ہندو بدلی سوتی ہے اور محض پھور سے سو کی گرد پھیل جاتی ہے اور اس میں کبھی پیدا ہو جاتی ہے۔

۳۔ اللہ کی قربت اور دوری کے حوالے سے فاصلوں اور جہات کا تعلق خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بندوں کے حوالے سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور تو ہر طرف موجود ہے اور اس کی رحمت ہر سو پھیلی ہوئی ہے تاہم مقرب بندوں پر اس کا نور ان کے حسب مراتب جلوہ ریز ہوتا رہتا ہے اور اس کی رحمت کا فیضان موملادھار بارش کی صورت اختیار کر جاتا ہے جسے ہم اس کی قربت

۱۔ تعبیر کرتے ہیں جو خاصوں نے جہات سے دور ہونے کا واسطہ ہے۔ مستور
۲۔ کہتے ہیں کہ اس کی رحمت کے فیضان پر چھوڑی حد تک مستور رہتے ہیں اور
۳۔ کہتے ہیں کہ اس کی رحمت کے فیضان سے تعبیر کرتے ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

قرآن مجید کی آیات فضیلت میں برابر ہیں

(۴۳) وَالْقُرْآنُ مَرْثٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَأَيَّاتُ الْقُرْآنِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِي الْمَصِيلَةِ وَالْعِظَمَةِ إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَصِيلَةَ الدُّكْرِ وَفَصِيلَةَ الْمَدْكُورِ مِثْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ لِأَنَّ الْمَدْكُورَ فِيهَا جَلَّالُ اللَّهِ تَعَالَى وَعِظَمُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَتْ فِيهَا فَضِيلَتَانِ فَضِيلَةُ الدُّكْرِ وَفَصِيلَةُ الْمَدْكُورِ وَلِبَعْضِهَا فَصِيلَةُ الدُّكْرِ وَحَسَنٌ مِثْلُ قِصَّةِ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَدْكُورِ فِيهَا فَضْلٌ وَهُمْ الْكُفَّارُ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِي الْعِظَمَةِ وَالْفَضْلِ لَا تَفَاوُتُ بَيْنَهَا

(۴۴) قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا ہوا موجود ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات کلام اللہ ہونے کی بناء پر فضیلت و عظمت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ البتہ بعض آیات میں کلام در مذکور کلام سر دو عظمت و برتری والے ہوتے ہیں جیسے آیت لکری میں جو کچھ مذکور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور صفت مقدسہ ہیں۔ ہذا آیت لکری کے لیے خود کلام اللہ ہونے کی فضیلت کے ساتھ

ساتھ مدرجات و مضمرات کلام کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے۔ تاکہ بعض آیات کی فضیلت و عظمت کے لیے ان کلام اللہ ہونائی نالی ہے۔ جیسے وہ آیات حسن میں کفار کا بیان ہے کیونکہ آیات میں حسن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کفار ہیں جنہیں کچھ بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات فضیلت و عظمت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

کسی بھی کلام یا تحریر کے مقام و مرتبہ کو متعین کرنے میں دو باتیں نہایت اہم ہوتی ہیں۔ اول وہ کلام یا تحریر کس شخصیت کی ہے۔ اور دوم اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ صاحب کلام یا تحریر کی ہستی اس قدر جلیل القدر ہوگی کلام یا تحریر کی حیثیت کی قدر و حد ہوگی۔ اس کا کلام اور تحریر کے وہ حصے خصوصیت کے ساتھ اہمیت اور قدر و قیمت کے حامل ہوں گے جن میں اس عظیم راز پر فکر و جائز کیا ہو۔ وہی حصہ نامیں پیش کیا ہوا رہنما اصول فراہم کیے گئے ہوں۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ہستی کی عظمت و جلال و مراتب کی دلیل و محتاج ہیں۔ ہذا قرآن مجید ہر نام و صفت و مدح پایہ پر حلیل شاہ کلام ہے۔ تاہم قرآن مجید کے وہ حصے اور کتب کی فضیلت کے حامل ہیں جن میں لوگوں کو رشد و ہدایت کی موضوع بیان کیا گیا ہے اس کے فکر و خیال کو صمیم کرنے کا مولد موجود ہے، یا رب زوالجلال کی عظمت کو بیان کیا۔

اولادِ رسول ﷺ

(۴۴) وَقَاسِمُ وَطَاهِرُ وَإِبْرَاهِيمُ كَانُوا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاطِمَةُ وَرَقِيَّةُ وَرَبِيعَةُ وَأُمُّ كُلثُومَ كُلِّ حَمِيْعَا بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۴۴) قاسم ، طاہر اور ابراہیم نبی کریم کے چنے اور فاطمہ ، رقیہ ، زینب اور ام کلثوم سب کی سب آپ کی بیٹیاں تھیں۔

بعض افراد اور فرقوں پر تعصب کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نئی حقائق اور فحوس سچائیوں تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ عقل کے یہ اندھے صداقت و حقا پرورد روشنی سے چپے کے لیے مسرت و شرمین نہ ہوں، جس میں بیعت نہ میں عافیت سمجھتے ہیں اور سدا انہی تاریکیوں میں الجھتے رہتے ہیں۔

نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے دوس اور بیٹیوں سے نوازا تھا اور آپ کے تین چنے اور چار بیٹیاں تھیں۔ سوائے ابراہیم کے باقی ساری اولاد ام المومنین فاطمہ الکبریٰ سے ہوئی۔ نبی کریم نے اپنے چنے قاسم کی نسبت سے ام القاسم سیت خنب فرمائی تھی۔ آپ کے چنے طاہر کا دوسرا نام مہد اللہ تھا۔ آپ کے تین بیٹے عمری بنی میں اللہ کو پیدا ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی چاروں بیٹیاں زینب ، زینب کچک اور ان کی شادیاں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اولاد سے نوازا۔

آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے جد و جہد ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئیں اور انھیں ذوالحجۃ ۱۰ھ میں شہید ہوئیں۔

کر گئیں۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء کی شادی آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب سے ہوئی۔ نبی کریم ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کیونکہ علی کی پرورش خود نبی کریم نے کی تھی اور آپ ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ کو اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت پیار تھا جو صورت و سیرت میں ہو یہو اپنے ماما پر گئے تھے۔

عقائد اور ان کی پہچان

(۴۵) وَإِذَا أَشْكِلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مِّنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَقَّدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ يُجِدَ عَالِمًا قَبَسًا لَهُ . وَلَا يَسْغُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيهِ وَيَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ .

(۳۵) اگر کسی انسان پر توحید کے علم کی باریکیوں میں سے کسی بات کا سمجھنا دشوار ہو تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ اس کی صحیح اور درست تفصیلات خدا کے سپرد کرتے ہوئے اجمالی طور پر ایمان لے آئے تاہم قنیکہ اسے کوئی عالم مل جائے جس سے وہ درست معلومات و تفصیلات جان لے۔ لیکن اس سلسلے میں کسی قسم کی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں اور نہ ہی توقف کرنے پر قابل درگزر سمجھا جائے گا، بلکہ اگر وہ توقف کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔

اب تک کی تفصیلات سے عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ اعمال کے سلسلے میں کوتاہی کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور اس سے درگزر ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اور غفلت ناقابل معافی ہے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کا دارومدار ہی عقیدہ پر ہے اور عقیدہ اعمال کے

لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کی پوری عمارت : قابل اعتبار قرار پائے گی۔ بھول شاعر :

خشتِ اہل چوں نہ معراج

تا تریاقی رود و یو از کج

یعنی اگر معراج عبادت کی اہل نہ ہو تو آسمان تک دیوار نیچھی ہی اٹھتی چلی جائے گی۔

قرآن مجید میں جتنا دور عقیدہ کی درستی پر دیا گیا ہے شاید ہی کسی اور بات پر دیا گیا ہو۔ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ تو محض عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں سورہ اخلاص کو قرآن کریم کے ایک تہائی کے برابر قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک تہائی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سورہ اخلاص میں سمودیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں توحید کے علاوہ رسالت، آخرت، قیامت، جنت اور جہنم کے حوالے سے سیکڑوں آیات مہارکہ موجود ہیں۔ اس کے برعکس اعمال سے متعلق آیات الاحکام کی تعداد مشکل پانچ سو کے لگ بھگ ہے۔

لہذا یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولین فرصت میں اپنے عقیدہ کو درست کرنے اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جب تک کسی صاحب علم سے درست معلومات حاصل نہیں کرتا ان پر ایمانی طور پر ایمان رکھے تاہم اس سلسلے میں بے جا تاخیر اور اپرواہی کے مرتکب ہونے سے خود کو بچائیے۔

واقعہ معراج

(۴۶) وَخَبِّرَ الْمِعْرَاجَ حَقِّ حَقٍّ وَأَمِنْ رِزْدَةٍ فَهُوَ مُبْتَدِعُ ضَالٍّ

(۳۶) معراج کی روایت درست اور حق ہے۔ اس کا منکر بدعتی اور کفرانہ ہو گا۔

واقعہ معراج کے دو حصے ہیں: حصہ اول کا تعلق مکہ معظمہ میں مسجد الحرام سے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ تک کے سفر سے ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی ابتدائی آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ رات کے اس سفر کا انکار کفر ہے، کیونکہ اس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے اور کلام اللہ کے کسی بھی حصے کی تکذیب اور اسے جھٹلانا کفر ہے۔

دوسرا حصہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور وہاں سے مدارۃ العنسیٰ تک کے سفر کا ہے جس کا ذکر صحیح اور صریح احادیث میں پوری تفصیلات کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے انکار کی صورت میں اگرچہ کسی کو کافر نہیں تصور لایا جا سکتا تاہم یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہو گی اور ایمان کی کمزوری قوی کو بہ بات اور گمراہی میں مبتلا کرنے کا باعث ہوتی ہے، لہذا اس سے خود کو بچانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہماری عقل میں نہ آئے وہ غلط اور جھوٹی ہو۔ کیونکہ عقل کا دائرہ کار نہایت محدود ہے۔ وہ محض مادی اشیاء اور طبعی امور کا ادراک کر سکتی ہے۔ غیر مادی اور مابورائے طبیعات اشیاء کا ادراک اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اپنی معلومات کے لیے حواس خمسہ پر بھروسہ کرتی ہے اور انہی سے حاصل شدہ معلومات کا تجربہ کر کے نتائج اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے حواس خمسہ کا دائرہ کار نہایت ہی محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ہماری رہنمائی کے لیے اور عقل کی مدد کے لیے وحی و انعام کا طریقہ منتخب افراد کے ذریعے ہماری مشہود ہدایت کا انتظام کیا ہے۔

یہ واقعہ معراج ہی ہے جس کی تصدیق پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا شرف آفاق خطاب ملا جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تھا۔

طامہ اقبال اس واقعہ کے بارے میں کہتے ہیں

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم افریت کی زد میں ہے گردوں

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عجوبات معلما شوق الصدر، شوق القمر اور معراج وغیرہ دراصل انکس و آفاق کی تفسیر کی عملی پیش گوئیاں تھیں جنہیں جدید سائنس ایک ایک کر کے حقیقت ثابت کرتی جا رہی ہے۔

علامات قیامت

(۴۷) وَخُرُوجُ الدَّجَالِ وَبَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَنَائِرُ عِلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ حَقِّ كَاتِبِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

(۴۷) دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دیگر تمام علامات قیامت جن کا ذکر صحیح احادیث اور مستند روایات میں آیا ہے سب کے سب سچ اور حق ہیں اور ہو کر رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت عطا فرماتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کب آئے گی، تو آپؐ نے لاطعلی کا اظہار کیا تھا۔ تاہم علامات قیامت کے سلسلے میں کچھ عمومی اور کچھ مخصوص قسم کے واقعات و حادثات کے بارے میں آپؐ نے اپنی امت کو ضرور باخبر کیا ہے۔ ان واقعات و علامات کے سلسلہ میں کتب حدیث میں صحیح احادیث موجود ہیں جن میں سے بعض کی حیثیت قرآن کریم میں مذکور

آیات کی تفسیر و تشریح کی ہے اور بعض میں آپؐ نے وحی غیر منلو کی بنیاد پر اپنے صحابہ کرام کو کسی واقعہ یا حادثہ سے آگاہ فرمایا جو قیامت کے قرب کی نشانی ہو گی۔ ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ﴾

طوبیٰ ریسرچ لائبریری

اسلامی اردو، انگلش کتب،

تاریخی، سفرنامے، لغات،

اردو ادب، آپ بیتی، نقد و تجزیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com